易觸

易觸卷五

禾川水田居士賀貽孫子翼父著

繫辭上傳

天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣動靜有常剛柔斷矣方以類聚物以羣分吉凶生矣在天成象在地成形變化見矣

此言伏羲未畫之先原有易也天以純陽運於上而處其高地以純陰凝於下而處其卑是天地即乾坤也三畫未具而先已定矣地與萬物之卑者陳於下天與萬物之高者陳於上則易中卦爻列上為貴列

下為賤者已位於此矣陽之性常動陰之性常靜則
易中卦爻陽而動則稱剛陰而靜則稱柔者已斷於
此矣天下之事情有善惡而眾理眾欲以類聚焉物
類有善惡而同好同惡以羣分焉聚分善則吉惡則
凶奚待繫辭而後有哉在天之象无停機在地之形
无滯迹則著策所揲之卦陽窮於九化而為陰陰窮
於六變而為陽者已見於此矣奚必揲著求卦而後
有哉造化原具夫易理如此口觸曰古未有以大極
言易者言之自孔子始周子惟恐人泥於言詮也於
大極之上加无極以明之周子所謂无者乃湛寂之
旨非對有以言无也學者不察爾子之旨惟按周子
大極之圖以求大極而紛紛之論始起矣不知易道
之初渾淪難名不得已名之曰大極孔子所言大極
卽周子所言无極也夫大極豈有極哉雖不言无大而
无之義備焉其不言无者懼後儒所言无者皆偏辭
也有无對立奇偶陰陽相形則兩儀立而太極分矣

按字義云極者中也今人言星之中柱曰極書所謂皇極易所言大極皆中也大極猶言至中云爾大極至中渾淪無依則中極不足以言之矣中與極且不足以言之无中无極又豈足以言之哉故凡言有无者皆依也大極何所依哉周子本欲標无極以明大極之旨而不知其以大極之圖掩大極之本周子大極之圖黑白昭而兩儀肇夫豈孔子之大極哉是故大極不可以圖求也易有大極是生兩儀所謂兩儀者自易言之則為乾坤自造化言之則為天地天地大極著易之體而天地之根也未有天地之先已具大極則未有卦爻之先已有易矣聖人從未有天地之先而見大極從未有卦爻之先而見易見夫天在上而尊地在下而卑未有卦爻而易中乾坤已定聖人作易特因之以立乾坤爾以此而推地與萬物之卑者陳於下天與萬物之高者陳於上則是未有卦爻而易中之貴賤已位聖人作易特因之以明貴賤備天

與萬物之陽者常動地與萬物之陰者常靜是未有卦爻而易中卦爻之剛柔已斷聖人作易特因之以剝剛柔爾衆善以類相集衆惡以類相從善者不與惡羣而善者分惡著不與善羣而惡著分雖未有卦爻而卦爻之吉凶已生聖人作易特因之以辨吉凶爾日月星辰之在天而成象山川動植之在地而成形其相推相移而不窮者所謂變化也雖未有卦爻而易中變化於此已見聖人作易不過因之以成變化爾乃知天地間莫非易也惟莫非易是以聖人作易非爲著策而易道已悉具於著策大極之道不在卦爻而悉遍現於六十四卦三百八十四爻卦爻在大極之中如一滴水投於大海而自作易之聖人視之則如將大海之水投此一滴中一滴不增大海不減聖人以大極之易洗心退藏於密以卦爻之易吉凶與民同患體愈微而用愈彰體愈隱而用愈費故其道可幽可明可大可小可常可變而終不可廢雖

以秦皇之暴而易得爲卜筮之書舍而不焚雖以漢儒之固而易得爲象數之學守而勿失千變不窮萬古常新此易之所以爲易而大極之所以爲大極也

是故剛柔相摩八卦相盪

此言易卦之變化也六十四卦之初剛柔兩畫而已兩相摩而爲四四相摩而爲八八相盪而爲六十四○觸曰卦爻既分斯有剛柔矣易者交而錯之之謂摩之盪之所謂交錯而相易也以剛易柔以柔易剛於是爲四爲八爲六十四而卦成卦成而易之道以昭

鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑

此變化之成象者○觸曰卦成矣則天地間雷霆風雨日月寒暑非易也而莫非易則以是皆陰陽之氣

之所爲而所賴鼓潤運行者摩之盪之之謂也

乾道成男坤道成女

此變化之成形者○觸曰既有鼓潤運行於其間因而人與物得乾坤之道而成男女彼自得之而自成之之而乾坤无心焉无心之謂易矣是以天地開无之而非易而易卦之內則又自具有天地也

乾知大始坤作成物

知猶主也乾主始物而坤作成之承上文男女亦言乾坤生成之理○觸曰乾坤雖各自爲男女然而不並有功焉特乾知大始寧而不有坤作成物爲而不尸先後倡和分司互運終不知誰之所爲故曰易也

乾以易知坤以簡能

乾健而動即其所知便能始物而无所難故爲以易而知大始坤順而靜凡其所能皆從乎陽而不自作故爲以簡而能成物○觸曰乾但知大始而已无心於知而无不知所以易也坤特作成物而已无心於成而无不成所以簡也使有心焉易者難之簡者繁之則乾坤勞而天地息矣

易則易知簡則易從易知則有親易從則有功有親則可久有功則可大可久則賢人之德可大則賢人之業

人之所爲如乾之易則其心明白而人易知如坤之簡則其事要約而人易從易知則與之同心者多故有親易從則與之協力者衆故有功有親則因人之信從驗此理之可守故可久有功則因成己以成物達兼善於无外故可大德謂得於己者業謂成於事者此言人法乾坤之道至此則可以爲賢矣○觸曰

兼而有之存乎人矣君子法乾坤爲易簡非以自適亦將以適於人之知且從爾故易知則天下皆吾親易從則天下皆吾功使天下皆吾親者其精神能爲古今是以无古今也使天下皆吾功者其力量能爲宇宙是以无宇宙也若是者无心爲而已无心而久大存焉是以德業過人而天下莫之與京爾

易簡而天下之理得矣天下之理得而成位乎其中矣

天下无理外之易簡由可久可大而進之俾易簡各極其至則爲聖人之德業成位乎天地之中矣○簡曰天下之理爲惟无心者得之无心者易簡之謂也有心則艱且繁焉失其理矣有過人之德業而无心焉非天地其誰能之天地成位於上下而吾成位於中盛德大業所以具於易而成於學易者之身也夫卦爻立而大極隱大極隱而乾坤始彰似乎乾坤以後之易異乎大極之易矣而不知所謂乾坤者不過易

簡而已易簡者无心之體所以立而大極之用所以行也

右第一章 此章以造化之實明作經之理又言乾坤之理分見於天地而人兼體之也

聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶

此言聖人作易觀卦爻之象而繫以辭以明一卦一節之吉凶也○觸曰上章言畫卦此言繫辭也有卦則有象觀象繫辭而後吉凶之理以明

剛柔相推而生變化

卦爻之奇者爲剛而柔以推之則陽化爲陰化所由生也偶者爲柔而剛以推之則陰變爲陽變所由生也聖人觀象繫辭非本於此哉○觸曰辭之吉凶固生於象亦著於變剛柔推移无常遇占而動而爲九

六則變矣有象有變而吉凶愈明化亦變也變則化矣

是故吉凶者得失之象也悔吝者憂虞之象也

吉凶悔吝易之辭也吉即人事順理而得之象凶即人事逆理而失之象自凶趨吉之悔即人事既失困心衡慮而爲憂之象自吉向凶之吝即人事既得安志肆意而爲虞之象○觸曰既生變化於是得則吉失則凶憂虞在於得失之閒然皆其象耳易者象也象者若有定而若无定趨而避之存乎其人

變化者進退之象也剛柔者晝夜之象也六爻之動三極之道也

柔變而趨於剛者退極而進也剛變而趨於柔者進極而退也既變而剛則晝而陽矣既化而柔則夜而

陰矣至若剛柔變化流行於六爻之閒而九六迭用所謂動也其三極之道乎蓋三才各一大極而大極各兼陰陽動於初二者卽地道之剛柔交錯也動於三四者卽人道之仁義時措也動於五上者卽天道之陰陽迭運也○觸曰聖人所觀者象而象最繁賾非獨人事之得失憂虞已也卽如進息而退消也晝陽而夜陰也何之非象也或動而剛變化爲柔爲柔進剛退之象或動而柔變化爲剛爲剛進柔退之象或剛用事則爲陽晝之象或柔用事而爲陰夜之象若是者皆變化之爲也變化既生昨之所進今復爲退今之所退後且爲進矣方見爲晝忽焉告夜方嚮於夜嚮爾復旦矣是剛柔之變化不拘卽所謂六爻之動而六爻之動卽三極之道故以初二爲地三四人而五六天者此末跡爾而天地人實有其道道者大極也極一耳而分布於天地人則爲三三才各有大極易特於六爻之動從而象之耳是故陰陽未判

之先渾然一大極也剛柔既具之後又渾然一大極也大極之於易无之而无之人知大極在未有易之先而不知大極在六爻既動之後非舍於易者也

是故君子所居而安者易之序也所樂而玩者爻之辭也

易之序謂卦爻所著事理當然之次第居之而安則終食不違矣爻之辭皆序之所在玩者觀之詳。○饒曰上下貴賤之序居而安之則事不僭深遠詳盡之辭樂而玩之其味愈出

是故君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占是以自天祐之吉无不利

此言君子學易之功无間於動靜動靜合乎易卽合乎天是以自天祐之而吉利也○觸曰易有象而後有辭遇占而變生焉故學易者未占而居則觀象玩辭已無往而不與吉會矣及既占而動復觀變玩占與平日所得之象辭隨處旁觸焉我不與凶悔吝之事相犯此凶悔吝之所不來也天且祐之而況人乎蓋至此而吉凶之理愈明

右第二章　此章言聖人作易君子學易之事

彖者言乎象者也爻者言乎變者也

文王繫彖辭言卦內全體之象也周公繫爻辭言爻內一節之變也○觸曰申言辭之有功於易也彖之所示者隱辭之所示者彰故係以象辭以言全卦之象係以爻辭以言一爻之變蓋象不能變爻有九六

而變生焉爻未常无

彖而變則爻所獨也

吉凶者言乎其失得也悔吝者言乎其小疵也无咎者

善補過也

此卦爻辭之通例。觸曰彖爻辭有吉凶者則彖變中之得失爲之矣若夫彖爻辭中之悔吝則彖變中之小疵爾小疵去則悔而趨吉小疵生則吝而向凶至於悔吝之外又有无咎乃彖變中之善補過者因時與位而斡旋之如玉有瑕而淬之衣有敝而縫之改之又改以至於无故善也此三者皆辭之爲也

是故列貴賤者存乎位齊小大者存乎卦辨吉凶者存

乎辭

位謂六爻之位上貴下賤也齊猶定也卦以陽爲主者其道大以陰爲主者其道小辭謂卦爻之辭有得失而吉凶辨矣○觸曰又舉前言而重申之列貴賤者存乎位複言爻者言乎變者也言凡爻皆上貴而下賤也齊小大者存乎卦複言象者也言乎象者也齊猶定也凡象皆陽大而陰小也辨吉凶者存乎辭複言吉凶者言乎其得失也蓋自貴賤剛柔雜設而吉凶生焉其辨之至微而使人趨避者則存乎象爻之辭爾辭以彰象變之理故辭不可以已

憂悔吝者存乎介震无咎者存乎悔

介謂辨別之端蓋善惡已動而未形之時也於此憂之則不至於悔吝矣震動也知悔則有以動其補過之心而无咎矣○觸曰憂悔吝者存乎介複言其悔吝者言乎其小疵也震无咎者存乎悔複言无咎者善

補過也蓋辭以明吉凶而悔吝无咎則吉凶之幾也
小疵之端微而易忽有以憂之則不以小疵自恕矣
過而能補必自悔生於此有以震動其翻然勃
然之氣則可至於无咎矣凡此皆辭之功也

是故卦有小大辭有險易辭也者各指其所之

小險大易各隨所向而辭非外於卦也○觸曰此又
合而言之彖爻有小陰大陽之殊故其辭之險易隨
卦爻小大而指之易其辭如行康莊如對陽和焉險
其辭如履霜雪如登巉巖焉而吉凶悔吝无咎於是
乎生故繫辭之功與
設象之意並大矣

右第三章 此章釋卦爻辭之通例

易與天地準故能彌綸天地之道

天地之道不外陰陽易書止所以明陰陽是易與天地準也故統觀其外則兼陰兼陽盡其大而无遺析觀乎內分陰分陽極其精而不亂彌有終竟聯合之意綸有選擇條理之意觸曰準合也淡節方言其與天地準之故彌周浹也綸條理也道者天地之所以爲天地也舉天地之所以爲天地者周浹而條理之非至精至變不能也

仰以觀於天文俯以察於地理是故知幽明之故原始反終故知死生之說精氣爲物遊魂爲變是故知鬼神之情狀

此窮理之事以者聖人以易之書也觀天文之晝夜上下察地理之南北高深則知夜與下北與深者幽

也晝與上南與高者明也而幽明之故皆陰陽之變
化也推原人物所以始反觀人物所以終則知生者
氣化之凝死者氣化之晝而生死之說亦陰陽之變
化也見物之始也陰精陽氣聚而成物物之終也魂
升魄降散而爲變則知爲物者神之伸也而爲變者鬼
之歸也而鬼神之情狀人陰陽之變化也○觸曰幽
明生死鬼神人所知也幽明有故生死有說鬼神有
情狀人所不知也幽明者陰陽也天陽地陰而天文
又有晝陽夜陰以陽月陰之類地理又有高陽下陰
南陽北陰之類皆陰陽也而變化行其中矣變化之
中有所謂不變不化者非陰陽所涉此則幽明之故
也以易觀察之而故可知矣原始要終以爲質者易
也死生之說亦然死生之說終始而已推原其所以
始反觀其所以終了然於始終之故雖死生變化无
有窮極而我自古於无終无始之鄉則死生不足以
惑之矣孔子有云氣者神之盛也魄者鬼之盛也合

鬼與神教之至也故精爲魄氣爲魂生則爲精氣死則爲魂魄精者有質氣則无所不之故精以攝氣魄以載魂二者聚而成物死則魂升而魄降故曰游魂魂游則離於魄矣入之死生皆精氣聚散之所爲故祭義朝踐之禮燔燎羶薌覸以蕭艾取其氣之上騰者以報氣饋熟之禮薦黍稷羞肺肝首心加以鬱鬯酒以灌地所以報魄於下然則氣陽而精陰魂陽而魄陰神陽而鬼陰也古之至人惟能入於不死不生是以情與狀舉不足以見之苟有生死即有鬼神苟有鬼神即有情狀鬼神之情狀不可知所以體物不遺者陰陽爾縱能禱萬端總不出陰陽之變化惟不爲陰陽所變化者而復能知陰陽之情狀知陰陽之情狀即知鬼神之情狀矣凡此皆易之所以與天地準者

與天地相似故不違知周乎萬物而道濟天下故不過

旁行而不流樂天知命故不憂安土敦乎仁故能愛

此聖人盡性之事也天地之道知仁而已知周萬物
者天也道濟天下者地也知且仁則知而不過矣旁
行者行權之知也不流者守正之仁也既樂天理而
又知天命故能无憂而其知益深隨處皆安而无一
息之不仁故能不忘其濟物之心而仁益篤此所以
相似也○觸曰相準則相似矣違悖也凡世閒一事
不與天地相似即遠悖之事一人不與天地相似即
達悖之人易道既與天地相準相似矣夫何違乎惟
其相似是以彰往察來无所不知足以周萬物而似
天天下者萬物之會也周萬物則濟天下矣通天下
之忐而知之蓋有道焉出於斷業定疑之外足以濟
天下而似地凡有過即有不及毗陰毗陽過也而施
於天下萬物則有時而窮故過猶不及也夫既周而濟
之矣陰陽各得其分何過之有易窮則變然小變而

不失大常夫何流世人惟不知易故曰與憂相遭而不已知易則消長進退无非時之所爲知不可奈何而安之无論順逆皆樂天也樂天則知命矣夫何憂不流不憂夫亦愈足以周萬物而似天也安土並樂天而言土猶地也地道厚重故能生物易道與聖人之道皆以濟世而利生其與地道之生物一也安止於地道則敦厚於仁而能愛安土敦仁夫亦愈足以濟天下而似地矣或曰此聖人盡性之事非易也易无所謂憂與愛也不知易與聖人一而已非聖人安能易乎故易之不憂能愛聖人爲之也

範圍天地之化而不過曲成萬物而不遺通乎晝夜之道而知故神无方而易无體

此聖人至命之事也天地之化不能无過而治歷明時體國經野範圍之而不過也萬物不能皆齊而正

德厚生樽節愛養曲成之而不遺也知明也生也神也晝之道也而又知其爲夜之因知幽也死也鬼也夜之道也而又知其爲晝之因是故聖心不測之神雖有方所而變通不拘之易雖有形體也○觸曰結上文言之易既與天地準與天地似矣是必有以範圍之蓋萬物在天地範圍之內而天地在易道範圍之內也天地之化无窮而萬物之類甚賾範圍不過所謂彌也曲成不遺所謂綸也晝夜之道即幽明之故死生之說鬼神之情狀也見之爲幽明生死鬼神聖人視之不過晝夜而已人知之則必有以通之彼晝夜往來孰非陰陽之屈伸哉衆人役役爲晝夜之所迫爾惟通而知者從未有陰陽晝夜之先一以貫之雖與俱來而有所謂不來雖與俱往而有所謂不往故能兩在不測千變不窮此其用所謂神也而體則易矣神以无方爲用以其不測故寓无方於有方也彼有方焉晝不能夜矣易以无體爲體以其

不窮故寓无體於有體也使有體焉晝不能通於夜矣无方无體易之所以彌綸天地也

右第四章 此章言易道之大聖人用之如此

一陰一陽之謂道

陰不一於陰而繼以一陽陽不一於陽而繼以一陰所則動極復靜道之體所由立也靜極復動道之用所由行也○觸曰道形而上大極是也既屬陰陽即器矣然天下豈有離器之道哉如光之有影天下豈有離影之光哉故知大極之爲道而不知陰陽之爲道者不知道者也有太極即有陰陽大極其體陰陽其用也无陰陽則大極爲无用矣无用者不可爲大極即不可爲道就一陰一陽言之判然之中渾然者存是陰陽也大極之所爲用也極猶中也大極在陰陽宋兆之先所謂未發之中也一陰一陽所謂已發之

和也和者天下之達道故曰一陰一陽之謂道

繼之者善也成之者性也

天地閒繼静而動理未著於人物而渾然大極之本貞故謂之善及至既爲人物而理隨以立物物各具一大極故謂之性○觸曰大極者道之初而陰陽則其繼也謂繼者非道之初是猶以一粒爲穀種而以一粒所生之千萬粒非種也可乎哉吾所謂一陰一陽之謂道則以其繼之者善也善者道之別名大學所云至善是也道與善日流行於空有之間而不已及其麗於人則成之者性也成謂人之所以爲人者此也非是則无以爲人无以成道矣

仁者見之謂之仁知者見之謂之知百姓日用而不知

故君子之道鮮矣

善性本无或偏而稟受容有不齊仁者見之認陽爲道謂之仁知者見之認陰爲道謂之知百姓日用之間圓於仁知而不知故君子仁知合一之道鮮矣○觸曰夫一陰一陽者大極之渾淪无端非可合離言之也有得陽分之多而爲仁得陰分之多而爲知各指一偏以爲道其與百姓之不知等爾君子之道一陰一陽之道也

顯諸仁藏諸用鼓萬物而不與聖人同憂盛德大業至矣哉

氣運理行凡發生萬物之仁顯然在外氣凝理固凡萬物發生之用收斂藏歸夫顯仁藏用鼓萬物之機

也要之天地本无心其與聖人竭心思以造物者不同矣至矣哉贊其德業之極盛大也○觸曰惟一陰一陽故顯仁者陰陽之出機春夏所以爲生長藏用者陰陽之入機秋冬所以爲收斂或出或入如橐籥然鼓鑄萬物於无朕而不與成務之聖人同其憂蓋一陰一陽之道不爲堯禹而存不爲桀跖而亡造物者所以无憂也美利利天下而不言斯爲盛德大業之至

富有之謂大業日新之謂盛德

富有者大而无外日新者久而无窮○觸曰富有者有而不居有而不居者本无所有安見其无曰新者新而不已新而不已者本末常新安見其故

生生之謂易

陰生陽陽生陰變易而不窮。觸曰造物无憂而聖人不能無憂此易之所以作也然所謂易者即一陰一陽之道耳陰變生陽陽變生陰互相變易循環无端而於大極之體原未常動蓋變易者不易也不易故易

成象之謂乾效法之謂坤

象者依稀彷彿之謂法謂造化之詳密而可見者效呈也。觸曰凡陽畫皆乾凡陰畫皆坤也大極无象有陽畫而始有象陽畫既立因而陰畫生焉陰之爲畫不過法乾畫之象而偶之如地法天以成形月法日而成照爾

極數知來之謂占通變之謂事

抱著問易究極七八九六之數而因知未來之吉凶故謂之占占既決矣於是趨吉避凶而通行乎事變故謂之事○觸曰極窮也道不可窮者也數可窮者也凡占者揲筮未定必將窮極七八九六之數以知來物既占矣則通乎陰陽老少之變而趨避之事決矣蓋數窮必變惟通乎變故生生而不可窮雖數也而一陰一陽之道寓焉

陰陽不測之謂神

不測者陰之中未常无陽陽之中未常无陰也此則動靜无常趨於聲臭形器之外不謂之神而何○觸曰一陽一陰故謂之變變故不測不測故神神者道應之无方也使陰陽可測則道窮矣何以為易何以為大極乎

右第五章

此章言道之體用不外乎陰陽而其所以然者則未常倚於陰陽也

夫易廣矣大矣以言乎遠則不禦以言乎邇則靜而正以言乎天地之閒則備矣

不禦言无盡靜而正言即物而理存備言无所不有○觸曰廣謂內之所藏者多大謂外之所包者盡也遠邇者合時地而爲言就其所可見者指之則邇也不禦猶云烏可已也靜而正者體无爲而用不偏也惟靜正故能不禦盈天地之間惟萬物然萬物不過陰陽而已故曰備

夫乾其靜也專其動也直是以大生焉夫坤其靜也翕其動也闢是以廣生焉

乾靜則生物之心專一无他動則生物之用直遂不撓物之受其氣者皆資之以爲始矣故爲大坤靜則萬物之意翕受无遺動則效法之功羣施无隱物之受其形者皆賴之以成矣故曰廣○觸曰乾坤各有動靜謂大極動而生陽靜而生陰者偏辭也乾坤者陰陽二畫而已而天地生物之理具焉動者天地陰陽之交也專則力全故動而直遂翕則氣厚故不動而歛闢天下有不專而動者是以蒯鏃剚堅也有不翕而動者是求鑑於奔泉也人事物理且然況天地乎

廣大配天地變通配四時陰陽之義配日月易簡之善配至德

易言廣大則變通陰陽易簡在其中猶造化有天地則四時日月人之至德亦在其中配者相似之意○

觸曰易道廣大而天地以之廣生大生故易之廣大配於天地變通陰陽易簡者易之所有四時日月至德天地之所有也陰陽无所不配而云配日月者以懸象之大者言之天地至德不外易簡而已以其无所不配故曰備

右第六章 此章言天下道理不外陰陽易書具有陰陽故以廣大贊之

子曰易其至矣乎夫易聖人所以崇德而廣業也知崇禮卑崇效天卑法地

窮理而識見卓越智之崇也崇則效天之高明覆物而无一理不在洞察之中循理而踐履篤實禮之卑也卑則法地之博厚載物而無一理不在體驗之內此德業所以崇廣也○觸曰贊易之至而繼之以聖

人非聖人不能易也知崇者識之高禮卑者行之篤二者相因而成也知崇則德崇矣禮卑則業廣矣天以氣言故崇地以質言故卑有質之物不能常高高則隘矣地之廣者以其能卑也

天地設位而易行乎其中矣成性存存道義之門

天地設位而變化行猶知禮存性而道義出也成性本成之性也存存謂存而又存不已之意也○觸曰天地以崇卑設位而易行乎其中豈別有易哉聖人之知禮不過以成性而已夫性者人所固有也存其所存非有所加於固有此道義所以出也一有所加則知禮偽而性偽矣烏覩所謂道義哉

右第七章 此章言聖人之取資於易以見易理之至

聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故

謂之象

賾雜亂也象其物宜如近取諸身遠取諸物是也○觸曰賾嘖同嚚雜也左傳云嘖有繁言取嚚雜不齊之物而度其形容以象物之所宜如近取諸身遠取諸物之類是也

聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻

即衆理之統會者以求一理之可通即一理之可行者以立經常之典禮有順此典禮者則繫辭以斷其吉有逆此典禮者則繫辭以斷其凶○觸曰謂見天下人事之動則於衆事之會求其一理之通也動者變化也變化不測而變化之源則可測也於不測之中而有可測者存此則我之所謂會通者矣就其通

而可行者以爲經常之理或吉或凶皆於典禮之修悖斷之故曰爻也者效天下之動也象謂全卦爻則六爻易與禮合於易觀其會通則禮行乎其中矣故曰禮爲之明易爲之幽

言天下之至賾而不可惡也言天下之至動而不可亂也

惡猶厭也承上文而言○觸曰賾易厭也物之所宜則不厭動易亂也典禮所行則不亂

擬之而後言議之而後動擬議以成其變化

觀象玩辭觀變玩占而法行之此下七爻則其例也○觸曰擬度也議商也易者時而已時然後言擬也時然後動議也時措而宜未常擬之議之而若有以擬之議之時之所在即變化之所在變化成則无適

而非易矣

鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之子曰君子居其室出其言善則千里之外應之況其邇者乎居其室出其言不善則千里之外違之況其邇者乎言出乎身加乎民行發乎邇見乎遠言行君子之樞機樞機之發榮辱之主也言行君子之所以動天地也可不慎乎

感動莫大於言行而善與不善誠偽之分擬議此爻則知孚信之道矣○觸曰舉此七爻以見擬議所以成變化也讀易者一爻止得一爻之用則止於三百八十四爻而已安所云變化乎變化者舍句而得意

舍意而得於意之先離而合之无往非是也觀夫子所舉則變化不在爻象而在擬議者之心矣所發在樞機發在機榮辱之主在於言行則榮辱之來皆實也故君子爲主不爲賓以能慎也

同人先號咷而後笑子曰君子之道或出或處或默或語二人同心其利斷金同心之言其臭如蘭

君子之道初若不同而後實无閒斷金如蘭言物莫能間而其言有味也擬議此爻人惟求同於心可矣○觸曰不一之於出處語默而一之於心心同則不一者皆一矣斷金者專一之至如蘭者氣味之通也

初六藉用白茅无咎子曰苟錯諸地而可矣藉之用茅何咎之有慎之至也夫茅之爲物薄而用可重也慎斯

術也以往其无所失矣

擬議此爻可見愼之道勝矣○觸曰凡過皆有咎惟過愼乃无咎

勞謙君子有終吉子曰勞而不伐有功而不德厚之至也語以其功下人者也德言盛禮言恭謙也者致恭以存其位者也

伐者誇人德者自足德言盛禮言恭言德欲其盛禮欲其恭也擬議此爻則有功者信不可不謙矣○觸曰積於內者厚則視功勞皆薄矣德盛所謂厚也德盛者禮必恭致恭非欲以存位然存位之道亦不出此故曰有終

亢龍有悔子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也

擬議此爻見處事之窮貴於通其變也

不出戶庭无咎子曰亂之所生也則言語以為階君不密則失臣臣不密則失身幾事不密則害成是以君子慎密而不出也

擬議此爻則人貴於慎言也○觸曰口舌者禍福之戶庭事在將成未成之際曰幾於此不密雖垂成之功而自喪之故曰害也

子曰作易者其知盜乎易曰負且乘致寇至負也者小人之事也乘也者君子之器也小人而乘君子之器盜思奪之矣上慢下暴盜思伐之矣慢藏誨盜冶容誨淫易曰負且乘致寇至盜之招也

知盜知致盜之由君子小人以德言擬議此爻可以度德而居位矣○䌹曰知盜者必知盜之所由致盜與小人同類相致者也故其詭竊之狀能爲君子所恕而不能不爲盜所思然使小人能安小人之分即有思奪思伐之者尚无其辭惟小人而乘君子之器而盜乃有辭矣小人而上慢下暴盜更有辭矣上慢下暴者小人負乘之後氣盈識狹見我而不見人故慢其上而暴其下也若是者非盜能盜小人之有乃

小人之欲盜以盜其有爾曰誨曰致曰招所以譏誅盜而厚罪小人也冶者修飾容貌如冶鑄然此孫卿所謂美麗姚冶也

右第八章此章言卦爻之用

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十

此言天地之數陽奇陰偶卽所謂河圖者也其位一六居下二七居上三八居左四九居右五十居中○觸曰指河圖之位而言凡奇屬陽故曰天凡偶屬陰故曰地數始於一而終於十自十而後則有不可勝窮者矣

天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地

數三十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也

天數五者一三五七九皆奇也地數五者二四六八十皆偶也相得謂一與二三與四五與六七與八九與十各以奇偶爲類而自相得有合謂一與六二與七三與八四與九五與十皆兩相合二十有五者五奇之積也三十者五偶之積也五十者成數也五十之後而又起五成而復生則變化成而鬼神行乎其間矣鬼神謂凡奇偶生成之屈伸往來者○觸曰天數五地數五總圖數而分之然分之而未嘗不合相得有合陰陽所以同宗而共位也天數二十有五地數三十積圖數而計之五十有五又積天地之數而合言之數始於一而備於五自六至十則相因之數爾二十有五者五其五也三十者六其五也五十則

五數之成矣五十之後而又起五成成而復生生天地自然之數所以成陰陽之變化而鬼神行於其間矣蓋天地之五數即五行也造化无一事而无五行五行不具則變化不成鬼神不行而造化或幾乎息五行者變化鬼神之所資也鬼神從變化不測者言之變化不測則通志定業若或有鬼神行於其間也

大衍之數五十其用四十有九分而爲二以象兩掛一以象三揲之以四以象四時歸奇於扐以象閏五歲再閏故再扐而後掛

大衍之數五十蓋以河圖中宮天五乘地十而得之至用以筮則又止用四十有九而虛其一以象太極之无爲也兩謂天地也掛懸其一於左手小指之間也三三才也揲閒而數之也奇所揲四數之餘也扐

勒於左手中三指之兩閒也閒積月之餘日而成月者也五歲之閒再積日而再成月故五歲之中凡有再閒然後別起積分如一掛之後左右各一揲而一扐故五者之中凡有再扐然後別起一掛也○觸曰自一至五小衍之爲十大衍之則五十矣五十者五之盈數也天地之數五十有五而大衍之數五十者五爲數宗虛五不用五行之氣所以日流行於天地閒而本不勞也其用四十有九者一爲數始虛一不動天下之數相生不已而一无爲也一即大極也大極无爲而无不爲自分二掛一揲四歸奇此四十九者愈衍愈長至萬有一千五百二十莫非一之所生而一不與焉象兩象三象四時象閏以見筮法无所不合也一變之中有五事爲掛一也揲左也扐左也每事爲一歲則三歲一閏矣及至揲右五歲所以再閏也一變既畢以其餘復分二掛一揲四歸奇此爲二變獨言後掛者掛爲五事之先言自二變而三

變至十八變皆掛也

乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三百有六十當期之日

凡此策數生於四象蓋河圖四面太陽居一而連九少陰居二而連八少陽居三而連七太陰居四而連六揲蓍之法則通計三變之餘去其初掛之一凡四爲奇凡八爲偶奇圓圍三偶方圍四三用其全四用其半積而數之則爲六七八九而第三變揲數策數亦皆符會少陰退而未及乎虛少陽進而未及乎盈故此獨以老陽老陰計乾坤六爻之策餘數可推而知也期周一歲也凡三百六十五日四分日之一此特舉成數而概言之爾○觸曰其已用者固合於天地自然之數與而過揲者亦無不合焉此數法

之妙也易用九六而不用七八故獨以老陽老陰而言

二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也

二篇謂上下經凡陽爻百九十二得六千九百一十二策陰爻百九十二得四千六百八策合之得此數○觸曰萬物舉盈數而言

是故四營而成易十有八變而成卦

四營謂分二掛一揲四歸奇也易變易也謂一變也三變成爻十八變則成六爻也○觸曰易謂變也謂十八變之一變也

八卦而小成

謂九變而成三畫得內卦也○觸曰前言成卦則大成矣然就十八變中九變而成八卦之一卦是爲小成未有不由小成而至於大成者

引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣

有此卦則有此變引其可變之端而伸之則一卦可變爲六十四同此卦則同此變觸其引伸之類而長之則每卦可變爲六十四則趨避之能事不畢具於斯乎○觸曰筮法尚變變之所在卦之所在也故引伸觸類則八卦爲六十四一卦亦可爲六十四百姓由是而與能焉故天下之能事畢矣雖然天下之能事豈獨筮哉擬議變化推而用之是亦引伸觸類之端耳

顯道神德行是故可與酬酢可與祐神矣

吉凶之道隱於无形而蓍卦之辭足以顯之趨避之德行滯於有迹而蓍卦之數有以神之故可應對事物之變而默助神化之功也酬酢謂應對○觸曰道至神也因數而顯德行顯也因數而神故可應對事物之變而默助神化之功

子曰知變化之道者其知神之所爲乎

變化之道卽上文數法是也數之所以生成屈伸法之所以進退離合皆自然而然一神之所爲也○觸曰蓍法變化至此則神也變化者數所以變化者道數而合道斯神矣神者妙變化而爲言者也

右第九章此章言天地大衍之數揲蓍求卦之法

易有聖人之道四焉以言者尚其辭以動者尚其變以

制器者尚其象以卜筮者尚其占

以者以易也其亦指易而言四者皆變化之道○觸曰以者以易也尚變謂以所動者合易之變易變无方君子之變亦无方也辭變象占雖四而以下皆言占蓋言占則辭變象具矣

是以君子將有爲也將有行也問焉而以言其受命也如嚮无有遠近幽深遂知來物非天下之至精其孰能與於此

此尚辭尚占之事言人以蓍問易求其卦爻之辭而有以告之如嚮之應聲且所問之事或遠而天下萬物或近而几席瞬息幽而氣數之推遷深而念慮之萌動皆決於未來之吉凶也精謂辭占之該乎人情

世故也○觸曰爲者在躬行則措之天下矣以言者抱蓍問易也物難知也來物尤難知矣知來故精精者純粹而不雜也雜則物矣純粹不雜故不物於物而能知物也此尚占之事也

參伍以變錯綜其數通其變遂成天地之文極其數遂定天下之象非天下之至變其孰能與於此

此尚象尚占之事即左右所歸而三數於前合先後所扐而伍數於後則其策或四五之寡或八九之多胥有以辨之也分之左右錯而交互之列之低昂綜而總挈之則其數或九六爲老七八爲少胥有以稽之也天地之文不外乎陰陽之老少惟通三變而皆此參伍則陰陽老少之畫成宛乎兩儀之經緯天地之象不外乎動靜之兩端惟合十八變而皆此錯綜則卦爻動靜之象定秩乎萬象之紛紜焉變謂變之

圖神不滯也。觸曰凡易之學皆參伍錯綜也河圖之上下左右以參伍錯綜各有生成而水火木金土之用興焉洛書之方隅中宮以參伍錯綜各得十五而九六七八之數分焉此則專以揲蓍言之亦无非此參伍錯綜也揲蓍之法每爻有三揲每揲有分掛揲扐再扐五事此參伍以變也以三揲之扐分而錯之則有一二三四不齊之數去三揲之扐而以左右手之策合而綜之則有七八九六積累之數此錯綜其數也參伍就一變而言錯綜則三變而成一交矣若一通六爻十八變而皆參伍之則剛柔相雜而成文極一卦七八九六之數而皆錯綜之則陰陽有體而定象矣此雖筮法而曆術數家之學亦必由之故曰天下之文天下之象者兼辭也凡推之不動者非變也參之伍之錯之綜之通之極之無往不妙變而又變率與常會故曰至變也此尚占之法也

易无思也无爲也寂然不動感而遂通天下之故非天下之至神其孰能與於此

易指蓍卦无思无爲言其无心也寂然者感之體感通者寂之用神卽精與變之至妙者也○觸曰惟无思故无不思惟无爲故无不爲无思而思无爲而爲寂之所以感也天下不動者故也其動者事變之日新耳惟事變日新而故者自如故雖感通萬狀而其不動者自如感通者神寂而感寂而通者神之至也此極言尚占之用也

夫易聖人所以極深而研幾也

研審也幾微也事物隱於无形理至深也文象隱於未判理至幾也而聖人以平日極深研幾之所得者

寓之於卜筮焉○觸曰謂聖人以極深研幾之所得者寓之卜筮也理在未形故曰深用在未著故曰幾

惟深也故能通天下之志唯幾也故能成天下之務唯神也故不疾而速不行而至

吉凶明而志通趨避決而務成其通志成務若或翼之而莫知所以然何待疾而後速行而後至哉○觸曰惟易爲聖人所以極深研幾故能通志成務而天下不知其所以通所以成故神也神本无速亦復无至速與至神之迹也特以不疾不行形容之則似有速與至可言爾

子曰易有聖人之道四焉者此之謂也

觸曰用前辭作結以見四者所在皆神之所寓也而亦道之所在

右第十章此承上章之意言易之用有此四者

子曰夫易何爲者也夫易開物成務冒天下之道如斯而已者也是故聖人以通天下之志以定天下之業以斷天下之疑

開物謂告人吉凶以開物之先也成務謂示人趨避之務冒道謂該天下吉凶趨避之道也易之爲用如此故聖人制卜筮以通志定業而決疑也○觸曰易道不遺於卜筮然僅以卜筮視之斯小矣天下蒙昧未明自易以陰陽開其先而使之各成其事此固其大者矣若夫王化所不及行政令所不及施者又以吉凶之理開而成之是卜筮者又聖人立教之端也是以天下治道術者多方矣自乾剛坤柔八卦與六

十四卦各有其性情至於易而皆有以包而舉之雖卜筮也而冒天下之道矣知如斯而已者无以復加之辭也通志定業斷疑皆冒天下之道之所爲也

是故蓍之德圓而神卦之德方以知六爻之義易以貢聖人以此洗心退藏於密吉凶與民同患神以知來知以藏往其孰能與於此哉古之聰明睿知神武而不殺者夫

老少无定位動靜无定體兩在而莫測者蓍之圓神也險易殊其質淑慝異其辨一定而不易者卦之方知也時位之變遷當否之異用變易吉凶以告人者爻之易貢也聖人體具蓍卦爻之德於心而无一塵

之累若以易洗心焉故无事則其心寂然人莫能窺有事則吉凶之未來者神以前知吉凶之既來者知以坐驗所謂无筮卜而知吉凶也此謂聽明齊知之聖人得蓍卦爻之理而不假蓍卦爻之迹猶神武足以服人而不假殺伐者乃能與於斯○觸曰此即以卜筮言之而歸功於洗心之聖人也方筮則吉凶未定故曰圓惟圓故神卦成則吉凶已彰故曰方惟方故知六爻之義不主故常屢變其理以告諸人故聖人以是三者洗心退藏於密內無撰據使天下自動而已不與焉洗心者无心之謂也聖及无心亦復无患其謂同患者民有患乃聖人之患也然人知凶之爲患而聖人以爲吉亦有患爲感衰消長常相倚也夫既患之則神知之用彰矣以圓神者知未來之吉凶以方知者藏已往之吉凶蓋天下之事曰來而理則往斷之以一定之理莫非來也即莫非往也藏新於故藏數於理故曰藏往惟藏往故來无已而往不

窮吾以不窮之道窮之往來趨避所以同患而无患也神武者聰明睿智之用不殺者神武之用皆贊庖義之詞凡殺者心之爲也聖人以易治天下洗心退藏於密而已不與焉何殺也不殺而民自治非神武之孰能乎

是以明於天之道而察於民之故是興神物以前民用

聖人以此齋戒以神明其德夫

聖人明夫陰陽之道則知蓍龜洩造化之秘而法可備於致用察民情僞利害之故則知斯民迷趨避之途而用宜有以開先於是興蓍敎筮興龜敎卜以前民趨避之用然而純一致齋警惕致戒以考其占使知來者益精藏往者益徹不有以神明其德乎○綱曰惟聖人有洗心之易自不能无卦爻之易矣明察

者聰明睿智之符也凡民日用而不知恃聖人有以前之凡天下之趨吉避凶皆其後者也彼神物之所以神豈以卜筮而神哉以聖人齊戒神明而神爾待卜筮而齋戒者凡民也不待卜筮而洗心退藏湛然肅然无時不齋无時不戒者聖人也夫既肅然湛然則已神而明之矣以吾之神明合鬼神之神明如兩鏡引光同歸一照此聖人所以與神物而神物所以待聖人而神也

是故闔戶謂之坤闢戶謂之乾一闔一闢謂之變往來不窮謂之通見乃謂之象形乃謂之器制而用之謂之法利用出入民咸用之謂之神

陰靜而機斂於无如戶斯闔謂之坤陽動而化達於有如戶斯闢謂之乾闔闢相禪更番互換非變而何

闔闢往來流行不滯非通而何由是萬物始生而端倪甫萌謂之象既生則形質畢具謂之器聖人因而制蓍龜用為卜筮以準當時傳後世故謂之法而神物利用出入民咸用之莫知其所以然故謂之神○觸曰乾坤者闔闢之機其象猶戶然方其闔也羣動息焉才其闢也羣蟄起焉戶一而已而闔闢有二一闔一闢更相推移闔往闢來如環無端一者二之二者復一之一不能二則可靜不可動可張不可弛矣何以能變二不能一則往者窮於伸來者窮於屈矣何以能通是闢戶者知始之乾但有象可見闔戶者作成之坤始有器可形凡闔闢變通象器之理蓍龜皆備之惟聖人制而為法使民於闔闢之中往焉來焉出焉入焉終身用之而不知其所以然此則神之所為爾吾故曰神物之所以神聖人為之也

是故易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦

易者陰陽之變大極者其理也兩儀者始爲一畫以分陰陽四象者次爲二畫以分老少八卦者次爲三畫而三才之象始備聖人作易自然之次第也○觸曰易道不可名也不得已以大極名之則夫大極者道之形容而聖人所以洗心退藏於密也聖人以大極洗心退藏於密故屢用而屢不盡而兩儀四象八卦皆由此生焉易之所以變通而神焉者此也變通而神此其故愈不可得而名也

八卦定吉凶吉凶生大業

有吉有凶用以趨避則大業生矣○觸曰大業既生斯變通不窮

是故法象莫大乎天地變通莫大乎四時縣象著明莫大乎日月崇高莫大乎富貴備物致用立成器以爲天

下利莫大乎聖人探賾索隱鈎深致遠以定天下之吉凶成天下之亹亹者莫大乎蓍龜

此言蓍龜功用之大亹亹猶勉勉也○觸曰是六者之功用皆大也而聖人與易兼而有焉故賾者一之隱者顯之深者鈎之使出遠者致之使至蓋天下之事无所謂賾隱深遠也凡民拘於陋常疑而駭焉遂妄以爲賾隱深遠爾故雖吉凶之幾近在眉睫而彼視之邈若河山中心揺揺其未有定也有蓍龜則吉凶定而民亹亹以從之矣此所謂出入咸用而謂之神也

是故天生神物聖人則之天地變化聖人效之天垂象見吉凶聖人象之河出圖洛出書聖人則之

言聖人作易无非本於造化也神物指蓍龜聖人則於蓍用四十有九而參伍錯綜之法行則於龜鑽之則七十有二而雨霽蒙驛克之兆著之變化於蓍卦其陰窮於六變而之七陽窮於九化而之八也象吉凶於卦爻其順理得者斷爲吉逆理失者斷爲凶也伏義格天龍馬負圖出於河因則之以畫卦大極立其本而列之儀象序之八卦莫非衍圖之數也大焉格地神龜載書出於洛因則之以序疇皇極居其中而始之五行終之福極莫非衍書之數也○觸曰聖人作易不過天地自然之理而則之效之象之云爾豈容心於其間哉无心而運斯謂之神

易有四象所以示也繫辭焉所以教也定之以吉凶所以斷也

示謂示人以所值之卦爻○觸曰立象特以盡意而已故曰示示者有象而无辭不言吉凶而吉凶備焉然以凡民爲不足以與於此也故繫辭以告之而斷其吉凶至此而聖人洗心之用乃全

右第十一章　此章專言卜筮

易曰自天祐之吉无不利子曰祐者助也天之所助者順也人之所助者信也履信思乎順又以尚賢也是以自天祐之吉无不利也

釋大有上九爻義在此无所屬宜在第八章之末擬議此爻人當善居其有也○觸曰夫子兼言天人而爻專言天者人情所向皆天也尚賢而賢助舉履信之大者言之也此節當在第八章之末

子曰書不盡言言不盡意然則聖人之意其不可見乎
子曰聖人立象以盡意設卦以盡情僞繫辭焉以盡其
言變而通之以盡利鼓之舞之以盡神

畫一奇象陽畫一偶象陰則天地萬物之情畢具於是而聖心之精意盡矣意之所包有情僞也卽此象摩盪之而卦設焉則當否異位而淑慝分情僞有不盡乎意之所發有言也卽此象發揮之而辭繫焉則存體應用而事無不該言有不盡乎卽象之趨時者制筮以裁陰陽之變而推之爲可行之通則吉趨凶避而利盡矣以象變通之利敎天下而鼓舞之以作其趨避若或使之若或翼之而神盡矣○觸曰使意可以盡言則意短而言長矣聖人意在象先且非象所能盡況於言乎然以爲長言之不足姑示之以象

所謂立象以盡意亦以不盡者盡之而已情僞者卦中陰陽淑慝是也人有情僞卦能盡之卦豈有情僞哉卦之情僞蓋爲人事設也書不盡言繫辭亦書也謂繫辭以盡言者聖人之辭語約而旨博亦猶立象之初盡之以不盡云爾有象必有變變則通矣通則適於用而天下无遺利矣有變有通而民行因以不倦如以鼓聲作舞容交動不已而不知孰使之者故曰盡神夫神豈言所能盡哉所恃以鼓之舞之者聖人之意而已故惟意爲无窮

乾坤其易之緼耶乾坤成列而易立乎其中矣乾坤毀則无以見易易不可見則乾坤或幾乎息矣

乾坤謂奇偶二畫也二畫之中變化无窮故曰緼二畫具而易之體立矣乾坤毀謂卦畫不立乾坤息謂

變化不行○觸曰此所謂立象盡意也乾坤二畫象也二畫之中變化出焉故曰緼二畫毀則易不可見无象并无意也使天下不見易則雖空存此二畫亦終於滅息而无用无意亦无象也故聖人作易使二畫之緼畢見而後乾坤長存意與象常相資也蓋易之不可見者大極也退藏於密也不可見之易惟聖人能見之自非聖人必待乾坤成列而後見焉故聖人作易欲與天下以共見也

是故形而上者謂之道形而下者謂之器化而裁之謂之變推而行之謂之通舉而措之天下之民謂之事業

乾陽坤陰卦爻之形也超乎形而上之則大極之本體渾乎无朕名之曰道囿於形而下之而剛柔成質昭乎有定名之曰器陰陽有自然之化而裁之爲七八九六之數此變所由名也由是推衍於事爲之際

則趨避以決而行无窒礙此通所由名也舉此變通之道而措之天下之民則務成業定而事業出其中矣○觸曰有象斯有形矣道不可見故曰形而上謂不離於形而不可以形求也一屬陰陽即器矣器有質可見故曰形而下然道與器二者常相一也器以載道猶夫象以見意云耳陰陽之體未有不變者不變不可以為陰陽而不通不可以為變特經聖人化裁而始謂之曰變既變而推此卦行之於彼卦而六十四卦相通而不窮始謂之曰通爾舉此變通者措之夫下之民使所行之事皆因象求變因變求通此雖天下之民之事業而即聖人之事業也夫一道耳既屬形器即有變通既有變通即有事業事業雖非道然吾不謂事業非道即不謂象非意而卦辭變通非象也

是故夫象聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其

物宜是故謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻

觸曰象立爻立而意始盡見天下之賾見天下之賾皆一也見天下之動見天下之動皆一也一者道也

極天下之賾者存乎卦鼓天下之動者存乎辭

卦即象也欲窮極其至賾之理須求之卦辭即爻也欲鼓舞其趨避之行須求之辭○觸曰道不可盡人而見有卦以極天下萬物之象使見諸人而道始可見道不可盡人而聞有辭以鼓天下萬物之理使聞於人而道始可聞

化而裁之存乎變推而行之存乎通神而明之存乎其

人默而成之不言而信存乎德行

至若揲蓍之時因陰陽自然之化而裁爲七八九六之數則存乎卦爻之變爲極數之後因化裁可行之理而推於出入云爲之際則存乎卦爻之通若神明之夫變通之理而極用易之妙則存乎其人然所謂其人者必沉潛淵默而變通自成且不假言說而變通之理油然乎契所謂神而明之者也此惟德行純粹之聖然後能與於斯。觸曰謂之變謂之通者指易言之存乎變存乎通者指用易者言之神明謂神明乎變通也變通不在爻象而在我則書與言俱不足以盡之矣故夫待爲而成待言而信者非神也默則无爲矣不言則忘言矣凡物有壞有成則有爲故曰爲者壞之形上之道則无壞矣无壞而何爲乎无爲而成斯成矣有貳有信則有言故曰言者貳之形上之道則无貳矣无貳而何言乎无言之信斯信矣故

曰存乎德行形上之道得諸心而見諸行則固以神而明之矣而又何假於書言乎首曰言不盡意終曰不言而信形上之道

惟忘言者近之爾

右第十二章　此章言作易者惟立象以盡意用易者貴得意而忘象皆非聖人不能也

易觸卷六

禾川水田居士賀貽孫子翼父著

繫辭下傳

八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣

成列謂乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八之類象謂卦之形體也因而重之謂各因一卦而以八卦次第加之爲六十四也爻六爻也既重而後卦有六爻也○觸曰聖人立象以盡意天地間无非象也自庖犧以奇偶二畫立象推而窮之至於得失憂危進退晝夜近取諸身遠取諸物无不在焉故曰易者象也蓋象在卦先者也自聖人設卦則象在卦中矣既有其象又因八卦而重之二體既備六爻亦在其

中矣蓋爻者效也故卦具象立而六爻效焉

剛柔相推變在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣

剛柔相推則剛變爲柔柔變爲剛者不在所推之中乎聖人因而繫之辭以命卦爻之吉凶則占者所值當動之爻象亦不外出乎此矣。觸曰惟相推无常故陰陽交變也相推而變則動矣動者後人所值九六之爻耳聖人繫辭豈常預見其動哉然憂深詞危其旨備焉故曰動在其中

吉凶悔吝者生乎動者也

吉凶悔吝皆辭之所命然必因卦爻之動而後見。觸曰動乃揲蓍之所值也吉凶悔吝則辭矣惟動在辭中故辭因動見憶豈特卦爻有動哉凡天下吉凶悔吝未有不生於動者聖人言外之意益深

剛柔者立本者也變通者趣時者也

卦爻未動而一剛一柔各有定位卦爻方動剛變則通於柔柔者趨夫進極而退之時也柔變則通於剛者趨夫退極而進之時也○觸曰剛柔雖由動而變然其本固未常動也所以變而通者時之所在相趨使然耳

吉凶者貞勝者也

貞正也常也物以其所正為常者也天下之事非吉則凶非凶則吉常相勝而不已也○觸曰貞正也常也貞常之道无不勝也乃亦有不勝者時為之耳有有勝有不勝而吉凶生焉聖人所以與民同患者有時不勝之貞而其退藏於密者无時不勝之貞也夫貞豈有二哉雖不勝而其常勝者固在

天地之道貞觀者也日月之道貞明者也天下之動貞夫一者也

觀示也貞觀謂天垂象而地效法以示人也貞明謂常明不息也天下之動其變无窮然順理則吉逆理則凶則其所正而常者亦一理而已矣○觀曰天地日月有道焉貞是已以貞常之道爲觀爲明故萬古此天地日月也否則天地日月且隨春露秋霜雷聲電影與時顯晦矣何以不息至今乎是故貞觀貞明貞夫一而已天地日月且然況天下之動乎天下無時不動吉凶悔吝紛然雜出而其不動者非吉凶悔吝之途所得而與也所謂不動者一也大極也貞夫不動者以爲動則勝不勝皆不足以言之故曰侯王得一以爲天下貞

夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣

確然健貌隤然順貌乾惟健故理氣一行而即能始物示人易矣坤惟順故承天之理氣初无作爲示人簡矣所謂貞觀者也○觸曰乾坤者天地之體惟一故易惟一故簡以易簡示人所謂貞觀也

爻也者效此者也象也者像此者也

此謂上文乾坤所示之理爻之奇偶卦之消息所以效而象之○觸曰凡陽爻皆效此確然易者凡陰爻皆效此隤然簡者凡陽爻皆像此確然易者凡陰爻皆像此隤然簡者所以然者一也

爻象動乎內吉凶見乎外功業見乎變聖人之情見乎辭

內外猶言先後爻象先動於蓍卦之中而吉凶之辭乃顯然見於蓍卦之外爻象之動卽變也然化裁推行之下所以通志成務而爲功業者見於變矣吉凶之見卽辭也然危平易傾之旨所以使人趨避而爲聖人之情見乎辭矣○觸曰內外猶言先後也惟爻象莫非易簡故天下易知易從但不動則不見爾自爻象動乎卦內吉凶卽見乎事外矣爻象動則變矣惟動而變故趨之避之功業見焉而天下觀變玩辭者亦因以見聖人之情蓋聖人忘情吉凶同患乃其情也若夫辭之所不能見者性謂性貞於一貞觀貞明皆是一也又奚以辭爲哉

天地之大德曰生聖人之大寶曰位何以守位曰仁何以聚人曰財理財正辭禁民爲非曰義

此言造化功業之用具於卦爻吉凶之中卦爻吉凶
之理顯於造化功業之實其道未始不相值仁即人
也所謂非衆罔與守邦也而聚人則以財焉分天地
自然之利而人心繫附矣然財何可不理哉理之者
必正詞以訓之禁其非以防之總歸於義而已○觸
曰此節在爻象後其義无謂或曰宜在第二章之首
蓋庖犧神農堯舜皆聖人而備大實道網罟耒紀交
易舟楫車馬柝臼棟宇棺槨之利皆理財之事垂衣
業作書契正辭之事書門擊柝弦木剡矢禁民爲非
之事皆義也而皆取諸易故庖犧結作八卦與天地
之生生同德也蘇民曰理財者理其出入之道非取
之也正辭者正名也名不正則言不順故民不道其
上令之不行禁之不止其禍皆出於財上之所行皆
可名言則財之出入有道而民之爲非可得而禁也
民不爲非則上之用財也約矣不費用多取爲哉○
故義者所以理財者正辭禁非則理財之義也

右第一章 此章言卦爻吉凶造化功業

古者包犧氏之王天下也仰則觀象於天俯則觀法於地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物於是始作八卦以通神明之德以類萬物之情

仰觀日月星辰有升沉顯晦俯觀山川陵谷有變遷往來觀鳥獸之文如柔毛剛鬣蹄草毛甚之類觀地之宜如春耕秋斂高卑下濕之類近取諸氣質形體遠取諸飛潛夭喬總之一陰陽消息而已神明之德如健順動止之性萬物之情如雷風山澤之象○偶曰天地鳥獸身物非易書所實特其象為神明之德雖不外健順動止八者然執一端以名之則固矣俯以爲神萬物有情不但象而已雖不外天地風雷入

者然就八物以稱之則偏矣何以爲萬物通其固者一以貫之類其偏者合而辨之

作結繩而爲網罟以佃以漁蓋取諸離

兩目相承而物麗焉○離曰以制器者尚象象者意之所在故凡言蓋取者亦觀其大意而已

包犧氏沒神農氏作斲木爲耜揉木爲耒耒耨之利以教天下蓋取諸益

二體皆木上入下動天下之益莫大於此

日中爲市致天下之民聚天下之貨交易而退各得其所蓋取諸噬嗑

日中爲市上明而下動

又借噬爲市嗑爲合也

神農氏沒黃帝堯舜氏作通其變使民不倦神而化之使民宜之易窮則變變則通通則久是以自天祐之吉无不利黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤

通變謂易質樸而爲文明也神化謂通變因時順理不見有爲之迹故民以爲宜而趨之不倦也窮變通久易理之自然聖人順此理而已垂衣裳而天下治所謂无爲而治也取諸乾坤蓋乾易坤簡變化而无爲也○輔曰聖人非能爲變也風會有不容不變者聖人特通之而已通者變而无爲使民日新而不知誰之所爲所謂神而化也凡民之情創始則駭而因陋則倦通之則民自不倦矣不倦則宜矣通變之事

黎民懼焉而聖人所謂通者不過使之不倦而宜云爾變而宜焉非神化其孰能之蓋聖人以易治天下雖天下當其窮而聖人有不窮者在故聖人以能通爲變而天下即以能變爲通通則久矣久者不倦而宜之之謂也黃帝堯舜當於變之會初无改於包犧神農之治也以包犧神農之治治黃帝堯舜之天下通之而民不倦焉不過垂衣裳而已衣裳者禮教之先而尊卑上下之文也衣裳垂而禮教自興天下自治人見爲聖人變樸畧爲文明而聖人初无爲焉斯則神化之至矣彼六十四卦所以變而不窮者乾坤也而乾坤何爲乎故聖人不獨以上衣下裳法乾坤亦以變而不窮者法之云爾

刳木爲舟剡木爲楫舟楫之利以濟不通致遠以利天下蓋取諸渙

木在水上也

服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨

下動上說猶物勞人安也

重門擊柝以待暴客蓋取諸豫

豫備之意

斷木為杵掘地為臼臼杵之利萬民以濟蓋取諸小過

下止上動

弦木為弧剡木為矢弧矢之利以威天下蓋取諸睽

睽乖然後威以服之

上古穴居而野處後世聖人易之以宮室上棟下宇以待風雨蓋取諸大壯

壯固之意言安固而不撓也吕氏曰易之以宮室所以通穴居野處之窮易之以棺槨所以通不封不樹之窮易之以書契所以通結繩之窮而民至今以爲宜然故曰通其變使民不倦夫神人之治天下豈別有神哉使民皆以爲宜然即神矣故曰神而化之使民宜之

古之葬者厚衣之以薪葬之中野不封不樹喪期无數後世聖人易之以棺槨蓋取諸大過

送死大事宜過於厚

上古結繩而治後世聖人易之以書契百官以治萬民以察蓋取諸夬

有書契則百官黜陟可稽萬民情僞可辨夬者明決之意

右第二章 此章言聖人制器尚象之事

是故易者象也象也者像也

言易非他即陰陽純雜之象是已而像非迹皆大極之彷彿以擬其形容而已◎觸曰易之道不可言聖人第以陰陽二畫象其大意而已像之爲言猶云彷彿而形容之云爾因其彷彿形容者而通之然後太

意可見故曰

立象以盡意

彖者材也

德體象斷卦之材質彖則發揮之

○解曰彖辭所以象天下之材也

爻也者效天下之動者也

效彷也天下情偽利害動甚不齊爻則彷彿之

○解曰效亦彖也爻辭以象天下之動也

是故吉凶生而悔吝著也

吉凶无形因象詞而生悔吝至微因象辭而著者也

○解曰吉凶悔吝之理皆備於象爻之辭故曰象也

右第三章 此章論卦爻之象及卦爻之辭

陽卦多陰陰卦多陽

震坎艮爲陽卦皆一陽二陰巽離兌爲陰卦皆一陰二陽○觀曰指六子言之也

其故何也陽卦奇陰卦偶

凡陽皆五畫乃奇之數凡陰卦皆四畫乃偶之數○觀曰陽卦以奇爲主故多陰陰卦以偶爲主故多陽易道以少治衆

其德行何也陽一君而二民君子之道也陰二君而一民小人之道也

陽統陰君象陰從陽民象一君二民是一人操極而四海歸心君子之道也二君一民是政出多門民无

定主小人之道也○觸曰陽爲君陰爲民物無兩大
故一君統二民君子之道一民事二君小人之道

右第四章 此章專論六子畫卦

易曰憧憧往來朋從爾思子曰天下何思何慮天下同
歸而殊塗一致而百慮天下何思何慮

理原於大極同歸也但因事不同而所行之塗殊耳
理根於人心一致也但因事不一而所發之慮百耳
其同歸一致者自若也何以思慮爲哉○觸曰凡人
一心僅能營一事而无心可應萬事故心者至虛而
至變天下者至虛之器而至變之形也虛變相遭寂
然不動感而遂通何所容吾思慮乎故君子忘心而
不忘事不廢往來也往來必有所歸如行者之赴家
然東西南北所行之塗不同其歸同也亦不廢思也

思必會其所極致猶極也極則一矣思而極於一則思而无思如明鏡照物照體不二雖千變萬態猶不二也得其所歸則殊可爲同會其所極則百可爲一所謂窮神知化者此也

日往則月來月往則日來日月相推而明生焉寒往則暑來暑往則寒來寒暑相推而歲成焉往者屈也來者信也屈信相感而利生焉

日月寒暑之往來祇一氣之屈信耳其相感无心而利生亦无心也○闔曰往來二也往來而无心爲二而一矣彼日月寒暑所以往來不窮者以其无心也使有心焉安能明生歲成相推至今也哉往者之屈感來者之信來者之信復感往者之屈往復爲來信復爲屈一機相循无心自運使天下受明生歲成之

利而不言所利此造物所以爲神化同歸一
致之喻莫切於此矣豈憧憧以爲往來者哉

尺蠖之屈以求信也龍蛇之蟄以存身也精義入神以
致用也利用安身以崇德也

存身以上言物理感應之自然下則推言聖學自然
之機也精研其義至於入神屈之至也然乃所以爲
出而致用之本利其施用使身无適不安信之極也
然乃所以爲入而崇德之資內外交相養互相發也
○觸曰尺蠖不屈不信龍蛇不蟄不奮天機自運豈
有心哉凡事皆然心物並忘則精義而入於神矣庖
丁庖也而能因其固然梓慶削也而能以天合天工
倕匠也而能手與指忘若是者皆無心也而皆以致
用故知有心之爲用不如无心之爲用也彼精於技
者尚然而況精義者乎致用則其爲用也利矣操利

器以致用事變紛來迎刃而解夫何適而不安焉身安而心安可知也夫至於安則天下舉不足以加我而崇德矣此亦學者所以因屈爲信也

過此以往未之或知也窮神知化德之盛也

下學之事盡力於精義利用自是以上則莫知其所以然矣至於窮神知化乃德盛仁熟而自致耳然不知者往而屈也自致者來而信也是亦感應自然之理豈思慮所能及哉○觸曰自是以上則物莫知其所以然夫莫知其所以然而然則神而化矣神安能窮化安能知惟无心者能窮其无窮而知其不知千差萬別不出其宗此同歸一致之極乃盛德之所自致而豈思慮所能及哉故曰天下何思何慮○以上四節釋咸九四爻

易曰困於石據於蒺藜入於其宮不見其妻凶子曰非所困而困焉名必辱非所據而據焉身必危既辱且危死期將至妻其可得見耶

觸曰君子不幸而處困非有以致之也小人不然困之六三小人也欲上揜九四而九四之剛石也揜石而爲石所壓是小人欲困君子反爲君子所困本无困而自致之非所困而困焉者也君子身愈困而名愈榮文蒙難而孔莫容是也小人以揜剛致困自絕於君子之名教何辱如之既不能揜四又欲退揜九二而據之而二猶蒺藜也所據而見傷則困甚而至於危矣身且不免欲保其家保其妻子得乎是故德崇則用利而身安德薄則名辱而身危舍安而致危小人所以爲小人也此下十爻皆因咸九四爻義而

旁引以發明之者蓋心一而已而其見端有幾焉幾者動之微屈信往來所以不窮也知幾則待時而動以危爲安不遠而復不終日而作而不知幾者非所困而困不見利不勸不威不懲以小惡无傷而滅耳以小力任重而折足矣然則易者聖人所以研幾而知幾者聖人所以窮神也故曰知幾其神乎寂然不動者心也感而遂通者幾也變化者神也惟幾也故能成天下之務唯神也不疾而速不行而至殊途同歸百慮一致奚非神之所爲而不動之體自如故又曰言致一也一在吉凶未涉之先而幾爲吉之先見見幾之君子所見无非一者一之用无窮惟一故幾惟幾故神一而神焉千變萬化終不出於一也故復舉立心勿恒以明下經首咸恒與上經乾易坤餉其義一也

易曰公用射隼於高墉之上獲之无不利子曰隼者禽

也弓矢者器也射之者人也君子藏器於身待時而動何不利之有動而不括是以出而有獲語成器而動者也

器卽才德之謂括結礙也○觸曰利器不可以示人故凡可用之器必先求爲可藏以藏爲動屈以求伸也能藏能動屈伸相感也屈伸之權操之自我故能動而不括括結礙也以无所礙爲用者利用也藏器所以利用夫能以藏爲用而後身安可知也

子曰小人不恥不仁不畏不義不見利不勸不威不懲小懲而大誡此小人之福也易曰屨校滅趾无咎此之

謂也

觸曰小人不愛仁義而畏禍福不能見禍福於幾先而能重禍福於事後夫待利勸而威懲斯已後矣然猶知有勸懲焉則未絕乎善也故曰小人之福但使小人受勸懲之福則天下不受小人之禍矣故屨校滅趾君子所以福小人以及天下也

善不積不足以成名惡不積不足以滅身小人以小善爲无益而弗爲也以小惡爲无傷而弗去也故惡積而不可掩罪大而不可解易曰何校滅耳凶

觸曰積者始於毫末終於尋丈故大者小之積也知小之爲大則知幾矣小人唯以小善爲无益斯以小

惡爲无傷也小人之始爲小人也亦甚畏禍而覬福但无誠之懲之者遂妄意其无傷倘及至果无傷焉而後氣驕力桿漸至於惡積莫掩罪大莫解則无傷一念禍之也知无傷爲小人之禍則知小懲爲小人之福矣

子曰危者安其位者也亡者保其存者也亂者有其治者也是故君子安而不忘危存而不忘亡治而不忘亂是以身安而國家可保也易曰其亡其亡繫於苞桑

安危以位言存亡以天命言治亂以政事言○觸曰安危存亡治亂之間蓋有幾焉知其幾者不以爲安危存亡治亂而以爲此屈伸往來必然之感也故常自處以危以安其位自凜於亡以保其存自防其亂

以有其治蓋戰戰兢兢雖當安治存之日不忘危亂
亡之懼若是者非以安其身而乃以安其身也夫人
君所最愛者身爾然而忘則危不忘則安是他人以
偷爲安而君子獨以懼爲安安所謂以屈爲伸者也
屈伸相感之機我自操之斯其爲用也利矣利用則
身安可知矣保國保家此則利用安身之效焉爾故
必其亡其亡乃
可繫於苞桑

子曰德薄而位尊知小而謀大力小而任重鮮不及矣

易曰鼎折足覆公餗其形渥凶言不勝其任也

及謂及於禍○餗曰不勝其
任用不利而身不安者也

子曰知幾其神乎君子上交不諂下交不瀆其知幾乎

幾者動之微吉之先見者也君子見幾而作不俟終日易曰介于石不終日貞吉介如石焉寧用終日斷可識矣君子知微知彰知柔知剛萬夫之望

觸曰大凡從事後而追數則人人明哲矣故惟當幾爲難蓋衆人所見者目前之禍福逐羶慕勢上諂下瀆凡可以苟且求福者无所不至而不知未然之禍已伏於諂瀆之中矣故惟不諂不瀆者不邀无故之福亦不干无名之禍則以幾在將動未動之間君子動與吉會吉之將來其端甚微而理則著故不諂不瀆從吉之先兆將見之而不逐其後焉身安用利終身不與凶隣見而作焉豈待終日之久至勢敗權移見晛雪消而始悔向者之諂瀆爲足以辱身而取凶也哉此无他嗜欲去則神明來所謂知幾其神者在

无以蔽之而已天下至靜而无欲者莫石若也介於石焉未見可欲而獨見幾幾之所在寧待終日而後識哉故知微而又知彰知柔而又知剛无所不知凡所不見巍然傑然而爲萬夫之望也

子曰顏氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗不知知之未嘗復行也易曰不遠復无祇悔元吉

庶幾言近道也。觸曰善與不善方動未動之間蓋有幾焉復小而辨於物故不遠復所以爲知幾也知不善之幾則知而不復行矣惟不復行故爲眞知。庶幾不與上知幾同詩曰庶幾夙夜

天地絪縕萬物化醇男女構精萬物化生易曰三人行則損一人一人行則得其友言致一也

絪緼交密之狀醇謂厚而凝也化醇言氣化化生言形化皆兩而一以成其功者也○觸曰致極也惟知二之爲一而後一可致也天地男女二也絪緼構精二而一矣故絪緼構精者屈伸所以相感也以相感而相化一可召二二復致一至於致一而其用不可勝窮矣

子曰君子安其身而後動易其心而後語定其交而後求君子修此三者故全也危以動則民不與也懼以語則民不應也无交而求則民不與也莫之與則傷之者至矣易曰莫益之或擊之立心勿恒凶

動紀綱政事也語發號施令也求賦稅力役也○觸曰蓋利用安身非立心有恒者不能故凡損下益上

者所以奉其身非以安其身也所謂安者心閒無事與物淡然而體常舒泰至於身安而天下之變舉不足以危我以此而動動與福俱民所以樂爲之與也安則樂易近民故其文告之語皆如其心而非恫疑虛喝也安而且易故相臨之間有交道焉上下既交何求不得而不然者從欲而危誰其與之相怵以威誰其應之恩信未孚誰其與之以爲莫與猶可言也莫與而奪傷且至矣以傷道求益益可得乎蓋心得其恒則身安而益心失其常則身危而傷風雷之益與雷風之恒其理均也

右第五章 此章錯舉十一爻詞如上傳示人擬議之例也

子曰乾坤其易之門邪乾陽物也坤陰物也陰陽合德而剛柔有體以體天地之撰以通神明之德

陰陽合德謂乾坤摩盪則陰陽交而諸卦剛柔之體以立故曰易之門撰猶事也顯而天地之撰如雷風水火八事而易有以體之微而神明之德如徤順動止八德而易有以通之皆乾坤合德所爲也○觸曰門者闔闢之義奇偶立而闔闢互用矣陰陽氣也然一屬奇偶則有質可言是氣也而附於物矣陰陽二物闔闢互用二而一之相摩相盪以爲六十四卦而陰陽之形體成爲故夫天地之撰合同而化神明之德合一不測惟其陰陽合德是以雷風水火不一其用而學人皆有以體之徤順動止不一其德而聖人皆有以通之通謂一也八卦同德而異名猶之火也或言其熟物或言其能照或言其炎上或言其燎原而火之爲火未常二也然則徤順動止八德總一德也有以通之一可爲八八復爲一張弛變化不離其宗盖陰陽之德无不合故徤順動止之德无不通也惟其能通故曰神明至於通神明之德而後闔闢之

用无窮矣故曰
乾坤爲易之門

其稱名也雜而不越於稽其類其衰世之意耶

稱名或假物象或寓事情紛然雜出无不出於陰陽之變何有差謬然稱名之雜非上古淳質之時思慮所及也故以爲衰世之意○觸曰乾奇坤偶既立象以盡意而其繫辭以盡言者所稱之名種種雜亂而不越於陰陽吾從其事類而稽之其生當衰世不得已而諄諄耶蓋衰世之吉凶以情遷而衰世之趨避以利言也不然立象足矣何待煩稱乎

夫易彰往而察來微顯而闡幽當名辨物正言斷辭則備矣

彰往明天道已然也察來察人事未然也微顯言事必歸於理闡幽言理必寓於事尊卑貴賤之異名因陰陽上下之分而稱之當其實也馬牛水火之殊物因陰陽生成之質而別之辨其類也正言者是非得失皆无偏曲回互也斷辭者吉凶悔吝皆決辭以斷之也○觸曰合是數者而後易之用始備也

其稱名也小其取類也大其指遠其辭文其言曲而中其事肆而隱因貳以濟民行以明失得之報

稱名雖一物之小而取類於陰陽甚大旨意涵三極之遠而詞實經綸有文言多委曲而於理未始不中事常數肆而於理未嘗不隱易辭之妙如此蓋以聖人因民之疑於趨避而欲濟其行所不及故作易定吉凶以告人而明失得之報也肆陳也貳疑也○觸曰所取之名悉合陰陽之類以其小者況其大者而

无小非大矣道之燦然可見者曰文以其不可見者寓於可見无遠非近矣破的之言以直而中若夫委曲其言隨物屈伸而理无不合是乃曲而中者也不言之秘以藏爲隱若夫數陳其事悉舉告人而至理所在非言可傳是乃肆而隱者也若此者起於衰世之聖人因貳以濟民行爾凡貞於一者自喻而已不言報也世之衰也民行貳矣貳則愛惡情僞相攻相取而失得生焉聖人因其貳而貳之使天下知吉凶二途如白黑之必不可混而後曉然於失得之報至於言報而聖人之心愈苦矣故聖人以一自治以二濟民

右第六章 此章言先天後天之易見其理无不備而贊其妙无非以前民用也

易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎

殷商之末易道中微文王拘於羑里而繫彖辭則易道復興。觸曰興謂再興也易道始興於庖犧再興於文王也

是故履德之基也謙德之柄也復德之本也恒德之固也損德之脩也益德之裕也困德之辨也井德之地也巽德之制也

此言九卦之德皆反身修德以處憂患之事履禮也以禮修身則德培其基矣然惟退讓可以明禮是謙又為禮者所當執持而不可失者也復者萌一善即萬善之根柢恒者得一善常固守之勿失損則懲忿窒慾以修身益則遷善改過以長善處困之亨不亨可以辨吾德之至不至井則德性堅定不變其所巽

則巽順於理隨時合宜以制事變也。觸曰九卦非專爲憂患設也聖人所以處憂患亦不止於九也偶舉九者而處憂患之道在焉聖人之言圓轉不窮不必别引他卦而辭已備即令别引他卦而九者之理亦无不足也室之有基所以爲安憂患之人以禮爲安憂患而廢禮則危之者至矣故履爲德之基禍生於驕謙以自持故萬變動搖而不失其柄爲復以見天地之心吾見吾心而天地之心見矣吾心爲本吾後吾本而憂患之去來皆末也君子履變自有不變者存吾變而恒者立不易方故曰固憂患之時損之又損自損者所以修身也自損則自益矣所謂益者優游焉欲其自得之也辨猶驗也至於困而後吾學可驗德之地猶言德之所在也无喪无得往來井井而井自如此德之所在也凡處患而无患者以其順而能入也因其固然以无厚入有閒是以无忤於物而物咸制焉蓋雖非一端可指然觀於九德而聖人之

意畧可知矣

履和而至謙尊而光復小而辨於物恒雜而不厭損先難而後易益長裕而不設困窮而通井居其所而遷巽稱而隱

此言九卦之妙禮非强世然實天理民彝之至謙以自卑而尊且光善端初復亦云小矣然理欲之界自明恒處事理萬變之中而常德不厭損欲先難習熟則易益但充長而不造作困身困而道亨井體不動而可以待天下之感巽稱物之宜而潛其應用之迹

○觸曰上序九德此言九德之義也義以相反爲功故和非其至而禮則以和爲至尊非能光而謙則尊而能光小者難辨積陰之下微陽著焉小而辨矣雜

者易厭應感紛若一貞自如雜不厭矣難與易不相
兼也先其所難以待其自得久而无所用吾力焉如
破竹者待數節之後迎刃而解爲道日損者所以先
難後易也長與設本相因也聽其自裕而无容心焉
雖有設施將安用之如方春之木生烏可已而不自
知其所以然爲學日益者所以長而不設也窮非通
也致命遂志者身愈困而心愈亨惟其處窮乃以不
窮也居非遷也无喪无得者體不動而用常流惟其
不遷是以日遷也若夫稱者未必隱隱者未必稱此
亦恒物之情爾惟巽之制事稱量而出委曲善變而
莫測其迹如風之入物萬竅畢感而物莫能見此則
稱而能隱者凡此衆義皆君子處常之道而履憂患
者亦不
越此

履以和行謙以制禮復以自知恒以一德損以遠害益

以興利困以寡怨井以辨義巽以行權

此言九卦之用所行以禮則行无所乖戾而和自守以謙則禮有所裁節而當自知者謂善端之萌己所獨喻一德者言事有萬變而理惟一窒慾懲忿以遠陷溺之害遷善改過以興崇德之利處困既亨居易俟命又何怨乎井不動而鑑所謂安而能慮也故曰辨義巽順以入隨時應變故曰行權○觸曰此著九卦之用以用也用禮以和其行即用謙以制其禮制猶節也禮亢則過謙者所以節其過也自知者常照之謂也我能自知則有以見天地之心矣貞恒之道所以貞夫一也天下萬變而一自恒故曰一德凡物自外至者皆其害我者也損其所本无益其所固有則害者遠而利者興矣處困而怨尤生焉乃愈甚惟寡怨而居易俟命此窮而通之道也物不鑑於流水而鑑於止水故惟不動者能審衆動而不亂井之

所以辨義也辨義既精順而入為故能應變无方一龍一蛇莫測其端權而不失於經所謂德之制者此也蘓氏曰此九卦者為憂患者言也其意以屬文王歟孔子之於文王也見其禮樂讀其易考其行事而見其為人其必有以合此九卦者而世莫足以知之也

右第七章 此章三陳九卦以明處憂患之道

易之為書也不可遠為道也屢遷變動不居周流六虛上下无常剛柔相易不可為典要唯變所適

遠猶忘也易道不外陰陽陰陽變通而不居其所常流行於六爻虛位之間或陰居上陽居下而上下无常或柔推剛剛推柔而剛柔相易豈有定則惟隨變之所趨耳○觀曰易書不可遠以易道不可遠也易

之爲道屢遷而變動不止者是也惟變動不止故周流於六虛而无所定六爻虛位剛柔往來寄焉而已故以二體言則或上或下以一爻言則或剛或柔此豈可以一定之典要拘之哉適於變而已故易无典要變即其典要以變之所在道所在也

其出入以度外內使知懼

卦爻所繫之辭皆言利用出入之事其出則有度使人知所懼於外也入則有度使人知所懼於内也○觸曰度猶則也變之所適雖不可爲典要而其出陰入陽出陽入陰出此卦入彼卦各有其則則而不失其常矣故或變在内或變在外或内外俱變或内外俱不變爻有變動而吉凶悔吝生焉不過使人因變知懼爾

又明於憂患與故无有師保如臨父母

於出入以度之中又明事之可憂患與所以致憂患之故使人常懷兢惕雖无師保訓戒之常而若父母臨之矣○觸曰又於出入內外之中繫辭焉明其憂患與所以致憂患之故使人常懷懼心若師保父母在前而不敢忽也

夫易豈可遠哉

初率其辭而揆其方既有典常苟非其人道不虛行

方道也始由辭以度其理則見其有典常矣然神而明之則存乎其人也○觸曰蓋聖人因變繫辭學易之初第率卦爻之辭以揆其指之所向則雖屢遷也而典常在焉蓋无常者乃其常相易者未常易也夫生人日用之常亦惟變所適而已苟非適變之人而語易易道豈虛行哉

右第八章 此章專論觀變玩辭爲學易之事而深望於人也

易之爲書也原始要終以爲質也六爻相雜唯其時物也

質謂卦體原一畫之始而要六畫之終則一卦陰陽純雜之質成矣若初三五之陽位而六或居之二四上之陰位而九或居之惟從乎時物耳○觸曰原一畫之始要六畫之終則一卦之質成矣若夫六爻之位陰陽錯雜豈有定哉各以其時爲物而已物謂陰陽也

其初難知其上易知本末也初辭擬之卒成之終

以初上二爻而言有本末之分本則微露其端故難知末則已顯其蘊故易知此繫初之辭必擬其象占

而繫上之辭不過因初象占而卒成之耳○問曰本微故難知末著故易知惟其難知故聖人繫辭必擬其象占於初及其終也特因初爻之意卒成焉爾

若夫雜物撰德辨是與非則非其中爻不備

雜陳陰陽賾亂之物發揮剛柔中正之德辨別其物與德之是非惟中爻悉備○饒曰雜物謂相雜之時物也德者妙乎物者也物相雜而德可撰矣撰猶列也初上特本末耳而是非必備於中爻是非辨而本末之義以明或曰此指互體而言蓋中四爻雜而互之又成兩卦之德正體而外得互體而是非愈无遺義然惟中四爻有互而初上无之故此四爻較之初上爲尤備也

噫亦要存亡吉凶則居可知矣知者觀其彖辭則思過

半矣

要求也人欲究極天道之存亡人事之吉凶惟玩六爻之辭而可知若知者則觀彖辭而已識其概矣○觸曰要之以理則存亡吉凶不待六爻之動但觀彖辭則六爻之義思過半矣然此知者事也而非百姓所以與能故復更端指中四爻言之

二與四同功而異位其譽不同二多譽四多懼近也柔之為道不利遠者其要无咎其用柔中也

同功謂陰位異位謂遠近不同四近君故多懼柔不利遠而二多譽者以其柔中也○觸曰遠近謂遠近於五也四近五有逼上之嫌故懼然柔不能无所附乃二以遠五而得无咎者以居下體之中爾月遺於

日相望則明
此其喻也
三與五同功而異位三多凶五多功貴賤之等也其柔危其剛勝耶
三五同陽位而貴賤不同故功則貴者享其成凶則賤者蒙其患然柔危剛勝則貴賤所同也○觸曰二四皆陰三五皆陽故並曰同功有功則貴者先享其成有凶則賤者先蒙其咎此君臣之分也然以剛居之則勝而柔則危此則三五所同爾夫六十四卦柔不必皆危剛不必全勝也姑舉大端言之云爾
右第九章 此章論易之卦爻見學易者所當知也
易之爲書也廣大悉備有天道焉有人道焉有地道焉

兼三才而兩之故六六者非他也三才之道也

三畫已具三才重之故六而以上二爻爲天中二爻爲人下二爻爲地○觸曰三畫爲三才重之又得三焉三才之道以兩兩而成彼夫陰陽剛柔仁義皆兩也兼而兩之變化始行故重卦必六六豈他哉不過此三才之道爾夫道一而已兼而兩之猶一也故知六之爲三三之爲一吾與之言易矣

道有變動故曰爻爻有等故曰物物相雜故曰文文不當故吉凶生焉

道有變動謂卦之一體等謂遠近貴賤之差相雜謂剛柔之位相間不當謂爻不當位○觸曰爻者交變之義也三才之道由變通而有爻而爻各有等等猶類也陰陽二物皆自爲類凡乾類皆陽凡坤類皆陰

也物性不齊故二物相雜而文生焉旣雜矣豈必皆當姑置當者勿論卽就不當位者言之不當固凶矣然道取相濟則不當者亦有時而吉也

右第十章 此章贊易書之无所不該

易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之事邪是故其辭危危者使平易者使傾其道甚大百物不廢懼以終始其要无咎此之謂易之道也

文王以處憂患作易故其辭皆有憂危警戒之意彼臨事危懼則繫之以平安慢易安爲則繫之以傾覆是道甚大凡百事物敬勝則吉怠勝則凶孰有廢此哉而聖人繫辭特欲使人懼以終始而大要得无咎

耳○觸曰文王作易不以一身之憂患忘天下後世之憂患也故其卦爻之辭危人心能危則平矣反危爲易反平爲傾其平與傾若或使之非漫然也聖人甚惡非望之福聖人所謂福惟不失其平而已平從危得甚矣平之難也此危平易傾之道天道也卽易道也大小百物靡不由之誰能廢哉夫聖人所以危其辭不過使人知懼而已懼者危之象而福之基也然人情始乎懼常卒乎荒易之懼人永念厥終无忘厥始而其大要則歸於无咎蓋福莫大於平而禍皆生於咎故必无咎而後能平使天下得而咎我則傾我者至矣我能无咎卽不問禍福而吾心可无憾也以咎之失甚於凶悔吝而无咎之得甚於吉然則易道在於免咎而无咎在於能懼也○其辭危兼卦爻之辭言或謂爻爲周公之辭何不以孔子之言正之乎王用享於岐山箕子之明夷疑非文王語矣不知王商主也古者天子巡狩秩於山川拘幽之後不忘

天子此其所以為純臣也文王箕子同罹憂患不自言而[illegible]箕子此古人立言之深也而學者以岐山為文王所事而箕子明夷在克商之後遂指為周公繫爻之據是未明於憂患之旨也

右第十一章 此章專論彖辭以見憂世覺民之情而學者當因辭以知道因道以知懼

夫乾天下之至健也德行恒易以知險夫坤天下之至順也德行恒簡以知阻

至健則所行无難故易能知險而不陷於險也至順則所行不煩故簡能知阻而不困於阻也知險知阻以臨事變吉○觸曰人固有以冒險而進稱健者非至健也至健者恆易故險者不能知險惟恆易者乃能知險知險則无險又能遇險而易此之謂恆易故人固有以履阻而行稱順者非至順也至順者恆簡

阻者不能知阻惟恒簡者乃能知阻知阻則无阻又能遇阻而簡此之謂恒簡朱子曰自上視下為險坤本下也自下視上為阻乾本上也

能說諸心能研諸慮定天下之吉凶成天下之亹亹者

能說諸心者事未至而心與理會研諸慮者事既至而理因慮審說諸心則吉凶之理皆吾所素知故定吉凶研諸慮則趨避之機皆吾所熟察故成亹亹繼曰惟聖人以易簡之德既說於心又研於慮故能知天下之險阻而定吉凶成亹亹焉則以聖人者天下之至健至順也

是故變化云為吉事有祥象事知器占事知來

天道有變化人事有云為此理之著於明者凡事之吉有禎祥以開先此理之通於幽者故聖人於變化

云爲則象之而知已見之器於吉事有祥則占之而知未然之事○觸曰天道之變化人事之云爲皆事之不可知者也吾以恒易恒簡之道知之則无不知矣故於吉事之先見而爲祥者舉皆洞然以此比而象之則凡險阻已定之器吾得而知之占而決之則凡險阻方來之事吾又得而知之故夫知險知阻之聖人即圓神方智之聖人也

天地設位聖人成能人謀鬼謀百姓與能

天地但設陰陽之位而不能告人聖人作易以洩天地之秘所以成天地之能由是謀之人者復抱蓍問易以謀之鬼故百姓亦因卜筮而與於聖人之能矣○觸曰使聖人知險知阻而百姓不能天下亦何賴焉彼天地設位易簡而已不自見其能也有聖人以說心研慮而始成天地之能於是謀之人謀之鬼制

爲蓍龜使百姓亦有以與能焉而聖人知險知阻之功始全

八卦以象告爻彖以情言剛柔雜居而吉凶可見矣

八卦通指六十四卦言象謂奇偶之畫爻彖辭情謂卦爻之情剛柔雜居則時有消息位有當否而吉凶可見○觸曰以象告險阻者八卦也以情言險阻者爻彖也以吉凶見險阻者剛柔所以交錯也此百姓所以藉聖人而與能也

變動以利言吉凶以情遷是故愛惡相攻而吉凶生遠近相取而悔吝生情僞相感而利害生凡易之情近而不相得則凶或害之悔且吝

揲蓍之初老少未定所謂一動也此雖未成卦爻而趨避之利已寓及成卦之後吉凶已著則因卦爻之情而辭之吉凶隨之愛惡遠近情僞皆卦爻之情也吉凶悔吝利害皆吉凶之類也然居之近者其吉凶尤多故又槪以近者明之專言不相得者見人情之險阻也口觸曰蓋百姓之險阻在貪利不已而逐情无厭見利以爲吉見不利以爲凶彼之所利此或不利而吉凶始以情遷矣故利者險阻之端而吉凶所由爭也吾欲告百姓以險阻而不順人情以立言則天下駭之矣故卦爻之變動言其利而吉凶言其情者就所貪且逐者誘之也情遷非一端或遷於愛惡則務擊而勝之或遷於遠近則務致而得之或遷於情僞則務觸而動之聖人以爲是相攻相取相感者循環寧有既哉是皆險阻也而不知者見爲是愛惡遠近情僞云爾故危其詞而以險阻告之而吉凶悔吝利害兩途若是其判然也故夫易之情人之情也

人情競利而所競莫如近故險阻不在山川而在堂奥以其近也凡近者多不能相得近而不相得且有惡相攻而凶偶相感而害者而悔且吝不足以言之矣一近之中備此四禍而吉利不存焉甚矣人情之險且阻也非易簡之聖人安足以知之

將叛者其辭慚中心疑者其辭枝吉人之辭寡躁人之辭多誣善之人其辭游失其守者其辭屈

此言人之辭以情遷而卦爻之辭亦猶是也○觸曰由聖人之辭而自知其險阻者百姓也由百姓之辭而知百姓之險阻者聖人也聖人豈待卜筮哉即辭而情見矣聖人之情見乎辭凡人之情亦見乎辭者聖人之情不遷凡人之情遷也不遷者爲易簡則遷者爲險阻可知矣險阻不同發辭亦異聖人惟以易

簡知之故吉人之辭寡以其近於易簡也吉一而已
躁叛疑誣失屈五焉甚矣險也險阻之多也險阻所生言
語以爲陷故曰言者風波也默而成之不言而信聖
入所以爲簡易也聖人所以知險知阻知其情而已
孟子曰我知言舍情奚知哉聖人既以无卜笠而知
險阻之情在於言又設爲卜笠使百姓自知其險阻
之情在聖人象爻之言此聖人
所以成能百姓所以與能也

右第十二章

此章首言聖人易簡而涵作易之本
无卜笠而知吉凶中言聖人作易以
成天地之能使人由卜笠而知吉凶末則以人之
之言詞發明上文
吉凶以情遷之意

易觸卷七

禾川水田居士賀貽孫子翼父著

說卦傳

昔者聖人之作易也幽贊於神明而生蓍

幽贊神明猶言贊化育天下和平王道得而蓍生○贊曰或曰介紹通命謂之贊蓍者神明之介紹也

參天兩地而倚數

天圓地方圓者徑一圍三三各一奇故參天而爲三方者徑一圍四四合二偶故兩地而爲二數皆倚此而起故揲蓍三變之末其餘三奇則三三三而九三偶則三二而六兩二一三則爲七兩三一二則爲八○

緯曰參兩合者五數也河圖起五五生數也自六以下則其相因而成者兩又一三五天數也其位三二四地數也其位兩皆參兩也從一三五三積之爲九從二四兩積之爲六三而三之爲九兩而三之爲六兩二一三爲七兩三一二爲八合三兩之其數綜之而以一二三四錯之亦復爲九爲六爲七爲八以至大衍之而爲五十爲三百六十爲萬有一千五百二十衍而至於无窮皆依三兩而成數故曰倚數倚依也數始於一不言一者一在三中雖不言一而一具焉一與二爲三以三爲兩于天也地也河圖起五參兩兼焉五亦天數也

觀變於陰陽而立卦發揮於剛柔而生爻和順於道德而理於義窮理盡性以至於命

觀陰陽之變動而卦立焉觀剛柔之發揮而爻生焉
聖人作易於進退存亡之道剛柔健順之德有以模
寫之而无少乖逆且和順之中隨事而得其條理焉
窮天下之理盡人物之性而合於天道此作易之極
功也○觸曰變猶千有八變也變則卦成矣陰陽者
九六七八是也復言剛柔者從陰陽之已用者言之
也爻謂卦中所動之爻也雖卦爻也而於形上之道
易觸之德无所拂戾焉則施之而不紊其宜矣義者
卦爻所可見者道德者非卦爻所可見者也由道德
而理於事之宜焉所以因本而及末也卦爻之中必
窮性命之理而言之進而及於性命焉性者理之原
也命者性之源也性命者非卦爻之所可見者性自命
之理卦爻所可見者也由窮理而至於性命所以
末而復趨於本也天下無離本之末亦无離末之本
一卦爻耳而本末合焉非幽贊之聖人其孰能之○
又曰道者性命之所以然分而理之而陰陽剛柔仁

義立焉立天之道曰陰與陽立者對待之名太極之初无所謂陰陽也自陰陽立而太極始有與立者矣道者太極也道若大路然理則路之岐徑差別也窮理而盡性至命差別盡而道之本體始出也

右第一章 此章專言蓍見聖人作易之極功

昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼三才而兩之故易六畫而成卦分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章

性命之理卽陰陽剛柔仁義是也兼三才而兩之總言六畫又細分之則陰陽之位間雜而成文章也○

蠲曰性命不可得而言者迺性命之理可得而言者也易於性命之理順其固然而已所謂性命之理陰陽也剛柔也仁義也若是者皆二也性命一而已析其異則有二二不立則一不可見一不可見則二之用息矣一而二之二而一之兩相與所以致一也故三畫之外重爲六畫兼三才而兩之卦之所由成也六畫之中初三五分陽也二四六分陰也經也九六迭用緯也經緯錯綜燦然成章矣故窮理盡性以至命者不言性命而言其理言其理則性命雖不可言而未嘗不可言也此所謂順也

右第二章 此章言聖人作易順性命之理易誠性命之書也

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯

此伏羲八卦之位所謂先天之學也天地定位者乾南坤北上天下地定其尊卑之位也山澤通氣者艮

西北兌東南山根著於地澤連接於天通乎天地之氣也雷風相薄者震東北巽西南雷從地而起風自天而行互相衝激也水火不相射者坎西離東一本一右而不相侵尅也八卦相錯謂於八卦之上各加八卦以成六十四卦也○觸白此言八卦以相交而相錯也天地二老之象尊卑定位其氣通也山澤二少之象山氣蒸爲澤澤氣升於山也雷風二長之象薄謂雷風之氣相激爲助也水火二中之象炎上潤下其氣相須而不相害也此其所以交也交則錯矣故以定位之天地而錯其上交則通氣之山澤也錯其下交則相薄之雷風也錯其中交則不相射之水火也天地相錯而位愈定爲泰爲否是也山澤相錯而氣愈通爲咸爲損是也雷風相錯而愈相薄爲益爲恒是也水火相錯而愈不相射既濟未濟是也交而不已互相爲錯縱之橫之顛之倒之天地山澤雷風水火之氣旁通無際六十四卦成而全易具矣故交

者氣也錯者物也物錯而氣交故必相錯而相交之用始見也

橫圖相生之序乾坤相並寒暑不分而无以法陰陽消息之運故規而圓之乃伏羲八卦圓圖

乾南

數往者順知來者逆是故易逆數也

起震而歷離兌以至於乾數已生之卦也自巽而歷坎艮以至於坤推未生之卦也易之生卦則以乾兌離震巽坎艮坤爲次故皆逆數也○觸曰六十四卦既成故其知可藏往而神可知來往者已然之迹順

而數之知之事也來者未然之眹逆而知之神之事也易之爲道神知兼焉故其於來也既知之且可數而知之也曰此章邵子以爲先天圖圖而後儒多謂先天方位先據蘇氏則合上章性命而言大畧謂有性者有見性者執能一則是二者則至於命矣此之謂逆聖人既得性命之理則順而下之以極其變率一物而兩之故兼三才設六位天地山澤雷風水火紛然相錯蓋八物之變而吉凶之情不可勝窮也此之謂順是以自性命而言之則以順爲往以逆爲來故曰數往者順知來者逆六十四卦皆據其末而反求其本者也故易逆數也子瞻之論如此蓋由大極而兩儀而四象而八卦而六十四卦此如水之滔滔而往順也由六十四卦反而歸之八卦而四象而兩儀而大極此如水之源源而來逆也易者示人知所歸也故曰逆數也二說將安所定歟曰易者理數之書也蘊藉其理邵言其數偏舉之而皆見焉亦各有據

而孫氏之理
則更長矣

圖從中起以震巽中分為往來左方起震歷離兌至乾右方起巽歷艮坎至坤

乾一 兌二 離三 震四 巽五 坎六 艮七 坤八

右第三章此章言先天圖圖有交錯之體流行之用即交易變易之義也

雷以動之風以散之雨以潤之日以晅之艮以止之兌以說之乾以君之坤以藏之

此卦位之相對造化之功也前章首言乾坤者天地主權六子迭用也此章終言乾坤者六子宣化乾坤无爲也○觸曰此八卦之用也前章首言乾坤者天地主權六子迭用也此以乾坤終者六子宣化天地无爲也天地初交爲震巽物之所以生也動者其萌散者其解是氣之光也再交爲坎離物之所以長也潤則其滋晅則其凝是氣之舒也終交爲艮兌物之所以收也止則其成說則其遂是氣之斂也乾則物无不統坤則物无不容如百職之受成於朝廷百貨之貯藏於天府是氣之司也

圖亦從中起俱以相對言其中起於震巽羅絡於乾坤有以刻造化之全功

離☲　兌☱　乾☰

震☳　巽☴

坤☷　艮☶　坎☵

右第四章 此章言先天方圓之對待有以妙造化之全功

帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮

此卦位乃文王所定所謂後天之學也帝者天之主宰出乎震者令方行而氣方動也齊謂化工之整齊見者煥然明盛之可觀也致委也言役已以養物不自以為功也說者生意完足而歡融戰者陰陽互換而搏擊勞言終歲勤動而休息於此也成言一元奏效而嗣續於此也○觸曰帝豈有出入哉出入者物也物之出入孰主宰是不知其然強名曰帝耳下節乃物之所以出入也蓋帝出乎震前此有是語而孔子釋言之也郝仲輿曰伏羲畫卦未有方位文王演易於坤云西南得朋於蹇云不利東北文王蓋演義

皇之旨也卦位惟此爲定論无
所謂先天圓圖乾南坤北也
萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之潔齊也離也者明也萬物皆相見南方之卦也聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤兌正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也

故曰成言乎艮

上言帝此言萬物之隨帝以出入也○觸曰播五行於四時孰爲之乎帝也帝之出入不可見而萬物則可見者也故震木春也離火夏也兌金秋也坎水冬也巽以陰木從震乾以陽金從兌坤以陰土位陰地艮以陽土位陽地火金相仇坤土伏焉水木相接艮土閉之土洩火氣以生金水潤土膏而生木凡皆造化之自然雖聖人无容心焉故曰帝也潔芳也春夏之交天氣芳潔之氣勾者畢出萌者盡達而无不齊也聖人以易治天下其於八卦皆有取也而言取諸離者日火精也日在正午火精當陽出震乘離帝之事即聖人之事故獨辯之餘可不言而類推也坤中央之土也故曰地物生於土長於土而復於土故中央之氣四方无不在焉夏秋方交金火相守而流土涵育之以趨於成夫以己養物則己爲物役矣故

言致役又言致養也謂西秋近殺者非正秋也正秋萬寶之所樂成也故說過此爲西北之秋則天者色變喬者葉落陰凝於陽相薄而戰物氣凜冽不復如正秋之相說矣北坎所以慰勞萬物也萬物未有出而不歸歸者出乎震入乎坎久客還家物之情也冬春之交歸者又將復出矣故不獨成終而且成始也此孔子因前語而釋之之詞八卦或言其方或言其時或言其象與德錯綜舉之可互而觀也若必銖兩而求其說矣則過矣

以方言有周游之意以時言有迭旺之理以五行言得相生之次自震至坤元亨誠之通自兌至艮利貞誠之復

離南夏

兌西秋

震東春

右第五章 此章言後天圓圖而以卦位當歲運流行交代之序

神也者妙萬物而爲言者也動萬物者莫疾乎雷撓萬物者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎火說萬物者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮故水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化既成萬物也

此去乾坤而專言六子見六子之變化莫非乾坤神之所爲也雷動風撓之類後天流行之用相逮不相悖通氣者先天對待之體○觸曰此承上而言之造物之用莫爲而爲此神也而尊之曰帝云爾神也

者不物於物而能役物故妙也蓋號萬物者也動之撓之熯之說之潤之終始之之六者亦物也物之交物也非有妙於物者誰司其屈伸之權歟神之爲妙能使六物各秉其令復能使六物相須爲用用有六而神惟一合一不測則變化所由成也不言乾坤者六物之變化无非乾坤也艮不言土以山者土之爲也艮土終始萬物而神包之故但言艮不言土與山也坎流水也其性動陽也澤渚水也其性靜陰也流水漑物故潤渚水滋物故說也

右第六章 此章言後天功用流行之妙不出先天對待交合之體見陰陽變化而相濟然後可以生成乎萬物也

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也

兌說也

此言八卦之性情○觸曰言八卦之德也陷者陽陷於陰麗者陰附於陽也陷則不言險而險可知麗則不言明而明可知矣

右第七章

此言八卦性情通神明之德下爲馬爲首諸象皆取於此象者其似性情者其眞也

乾爲馬坤爲牛震爲龍巽爲雞坎爲豕離爲雉艮爲狗兌爲羊

遠取諸物如此馬健而行不息牛順而勝重載龍陽物之動者雞陰物之伏者豕外污濁而內剛燥雉外文明而內柔順外剛○止物而內柔媚者狗也外柔能說而內剛狠者羊也○觸曰遠取諸物而物不可勝

窮也姑舉一物言之耳

右第八章此章遠取諸物也

乾爲首坤爲腹震爲足巽爲股坎爲耳離爲目艮爲手兌爲口

近取諸身如此首會於陽尊而在上腹藏諸陰大而容物足在下而動股兩垂而下耳輪內陷陽在內而聽也目睛外附陽在外而明也手剛在前口開於上而觸曰亦僅言其大端云爾百骸九竅何非易哉

右第九章此章近取諸身也

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故

謂之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三索而得男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女

索求也以坤上交乎乾之氣則爲索乾以乾下交乎坤之氣則爲索坤非有所求而似乎求也○觸曰三男坤體也而氣則稟乎乾三女乾體也而氣則稟於坤蓋陰陽有相求之義陽入陰中而求陰一陽之氣爲坤體所包而震坎艮三男成矣陰入陽中而求陽一陰之氣爲乾體所包而巽離兌三女成矣其長幼先後則以畫之先後言也

右第十章此章取諸人倫見乾坤有父母之道六子皆本乾坤而成也

乾爲天爲圜爲君爲父爲玉爲金爲寒爲氷爲大赤爲良馬爲老馬爲瘠馬爲駁馬爲木果

觸曰前篇於八卦偶舉一物言之至此加廣焉而非其全也聖人見天下之賾而擬諸其形容象其物宜而物不可勝窮也有一卦之象有全卦之象有變卦之象有互卦之象象之中有象焉象之外復有象焉而象愈不可勝窮也春秋傳曰離馬也人知乾陽之爲馬豈知離陰亦馬哉震亦馬也坎亦馬也若夫坤之牝馬則文王所言而孔子所未及言也吾又安知良兌巽之三卦者不可以馬之一肢一節象之也哉故任舉一物而八卦在焉大而天地小而虫沙以至俚俗雜亂莫非象也莫非易也人之一身自頂至踵爪髮便液溺唾氣息何莫非陰陽盛衰之所爲而必舉數事而求其合无乃隘乎但以爲占筮而設則其

說固不可廢也故智者觀其合而其不盡合者可意會也於所已言者觀其大端而於所未言者亦可旁通也則夫乾馬坤牛舉一物言而可舉衆物而加廣焉无不可也○天至健也圜乃天體之圓又天運不息如環轉无端也君尊而在上也父老陽始物也玉純粹金堅剛寒氷指後天之卦位居西北於時爲冬大赤乾居南爲夏故謂大赤赤盛陽之色言大者別乎坎也良馬健而不息老馬久於健也瘠者骨之峻而瘠馬骨陽肉陰也駁馬鋸牙能食虎豹徒者而猛者也木果木實爲果草實爲蓏乾三陽皆實故爲木果若艮則一陽在上爲果二陰在下爲蓏也

坤爲地爲母爲布爲釜爲吝嗇爲均爲子母牛爲大輿爲文爲衆爲柄其於地也爲黑

觸曰地至順也母老陰成物也布柔體象貿爲布莊子曰爲其布斂赤子之布寡矣釜虛而能容也吝嗇藏物不施翁之守也均生物不偏闢之數也子母牛順而蕃育也大輿者虛而載物言大所以別於坎也文畫偶爲文生物燦然衆偶畫多也柄勤以造事而不名其功也黑者極陰之色以先天卦體在北也

震爲雷爲龍爲玄黃爲旉爲大塗爲長子爲決躁爲蒼筤竹爲萑葦其於馬也爲善鳴爲馵足爲作足爲的顙其於稼也爲反生其究爲健爲蕃鮮

觸曰雷陽奮於地也龍陽奮於淵也玄黃合而爲蒼東方之色也天地始交故兼有此色旉陽氣布也或曰旉作敷花蒂下連而上分爲花之出也大塗一奇下動二偶上闢无壅塞也長子得乾初畫決躁一陽

方進決而躁也蒼東方深青色莨謂笑色蓋竹之筠也萑荻也葦蘆也與竹皆下苞上茂本實幹虛也內一陽爲聲二陰爲開口故稱善鳴一足懸起爲馵兩足騰起爲作詩曰思馬斯作馵與作皆言下畫之動也的白色爲陰的顙上陰也反生謂百穀之實反而復生於土陽在下也究徤蕃鮮究陽之長必至於乾而徤既變乾則陽氣盛而蕃鮮矣

巽爲木爲風爲長女爲繩直爲工爲白爲長爲高爲進退爲不果爲臭其於人也爲寡髮爲廣顙爲多白眼爲近利市三倍其究爲躁卦

觸曰木幹陽而根陰也風風氣之善入者長女得坤初畫繩所以爲直工所以別繩所謂德之制也白少陰

之色長高皆陽長於外風行遠木升也進退不果一陰在二陽下疑而不斷也臭陰鬱不散也寡髮陰血不升也廣顙陽氣上盛也白眼目以白爲陽離目黑者在中故黑白相閒而均若巽目則上中皆白而黑者在下故白多於黑也陰主利坤爲吝嗇長女得母氣多也故謂近利市三倍躁卦震爲決躁謂巽變爲震也而震巽獨言其究則以爲剛柔之始也

坎爲水爲溝瀆爲隱伏爲矯輮爲弓輪其於人也爲加憂爲心病　爲耳痛爲血卦爲赤其於馬也爲美脊爲亟心爲下首爲薄蹄爲曳其於輿也爲多眚爲通爲月爲盜其於木也爲堅多心

觸曰水一陽在中溝瀆二陰夾陽水而行隱伏陽匿陰中矯輮陰拂陽而制之弓輪中勁之物矯輮之所成也加憂陽陷陰心中有物不能虛遊而加憂也坎有孚則心亨加憂則心病矣蓋中畫奇如塞其實故病也耳痛坎爲耳以耳輪內陷陽實在內而耳聽也此云耳痛者以耳體本虛中實則痛也其義不同惟所取耳血卦水象也血在人爲水赤乾陽中畫之色脊者外體之中謂陽在內也亟迫也心者內體之中陽在內故心常迫下首上柔薄蹄下柔曳薄蹄則行曳也與多眚中滿而下无力也通水性也月水精也盜陽伏陰中而陷物也木節多心剛而在內也○鄭正夫曰素問金在志爲憂水在志爲恐恐則加於憂矣火藏在心坎水勝之故爲心病水藏在腎開竅於耳而水在志爲恐恐則傷腎故爲耳痛徐進齋曰大玄以水爲盜陰陽家以玄武爲盜以其屬北方之坎也

離爲火爲日爲電爲中女爲甲胄爲戈兵其於人也爲大腹爲乾卦爲鼈爲蟹爲蠃爲蚌爲龜其於木也爲科上稿

觸曰火中虛而明曰火之精也電火之光也中女得坤二爻甲胄戈兵剛在外而上銳也大腹中虛也乾卦火熯也鼈蟹蠃蚌龜五者外剛內柔又鼈靜內柔蟹燥外剛蠃與螺同蠃善麗蚌蘊珠龜文明亦離象也科空也中空故上槁

艮爲山爲徑路爲小石爲門闕爲果蓏爲閽寺爲指爲狗爲鼠爲黔喙之屬其於木也爲堅多節

觸曰山陽隆起於地上徑路艮震反對震前闢為大塗艮陽上窮如山上成蹊也小石微陽在上如山頂卷石然門闕上陽橫亘下陰雙開義取止行果者木實蓏者草實震爲蕃草木之始也艮果蓏草木之終也果蓏能終又能始也閽止人入寺止人出艮爲手手之用在指故爲指狗外剛止物鼠外剛內柔黔喙之屬言禽鳥以喙止物唯喙之黑者稱善喙也堅多節陽在外也

兌爲澤爲少女爲巫爲口舌爲毀折爲附決其於地也爲剛鹵爲妾爲羊

觸曰澤水塞其下流也少女得坤三爻巫口舌之官也上折象口毀折亦上折也徐進齋曰金氣始殺實枯條落也附決柔附剛剛決柔也鹵者水之死氣地剛生鹵以其坎水絕於下而澤見於上也項平菴曰

地之鹵者非不潤也暫燥而乾已而復潤天下之潤者莫久焉然不生物以其潤氣之在外也見於外者其上則甘而爲露露之凝爲霜其下則鹹而爲鹵鹵之凝爲鹽二者皆殺物之具也妾指少女羊內狠而外說也

右第十一章此章夫子廣八卦之象欲學者推廣而類萬物之情也

序卦傳

有天地然後萬物生焉盈天地之間者唯萬物故受之以屯屯者盈也屯者物之始生也物生必蒙故受之以蒙蒙者蒙也物之穉也物穉不可不養也故受之以需

需者飲食之道也飲食必有訟故受之以訟訟必有衆起故受之以師此相生相養相爭相亂之說師者衆也衆必有所比故受之以比比者比也比必有所畜故受之以小畜物畜然後有禮故受之以履履而泰然後安故受之以泰此言王道由庶而富由富而敎而後有以成天下之治也泰者通也物不可以終通故受之以否物不可以終否故受之以同人此言治亂相因之意與人同者物必歸焉故受之以大有有大者不可以盈故受之以謙有大而能謙必豫故受之以豫此言致治保邦之道

同謂同好惡豫必有隨故受之以隨以喜隨人者必有事故受之以蠱蠱者事也有事而後可大故受之以臨臨者大也物大然後可觀故受之以觀可觀而後有所合故受之以噬嗑此又以帝王治道言之物謂事功嗑者合也物不可以苟合而已故受之以賁賁者飾也致飾然後亨則盡矣故受之以剝剝者剝也物不可以終盡剝窮上反下故受之以復此以文質相勝言復則不妄矣故受之以无妄有无妄然後可畜故受之以大畜物畜然後可養故受之以頤

頤者養也不養則不動故受之以大過（此以聖學存養推行言）物不可以終過故受之以坎坎者陷也陷必有所麗故受之以離離者麗也（此以人之行事言）

觸曰吳臨川曰序卦上經三十卦下經三十四卦以反對而觀則上經十八卦下經亦十八卦也蘇子瞻曰六十四卦非覆則變覆者八變者八乾坤也頤大過也坎離也中孚小過也覆變具者八泰否也隨蠱也漸歸妹也既濟未濟也其餘四十八卦皆覆也卦本以覆相從不得已而從變也何爲其不得已也變者八皆不可覆者也夫子瞻所謂覆即吳氏反對也變者正對也覆變具者亦正對亦反對也上經正對凡六乾坤也頤大過也坎離也其餘二十四卦反之爲十二卦故其數十八也下經正對凡二中孚小過也其

餘三十二卦反之爲十六卦故其數亦十八也夫所謂覆變者卦畫顚若其義則自相因也從其相因之義求之此序卦所由傳也故未有天地之先吾不得而言矣未有天地之先大極是也天地之象可見而大極之象不可見故不言也後之按圖而求大極者非也羲皇以陰陽立數故爲乾坤二畫以象天地彼豈不能相寘於大極哉勢不得已也若夫未有天地之先則雖羲皇有不能擬諸形容者矣羲皇不得已而畫奇偶而後人得已而畫大極可乎哉天地者乾坤也上篇不言乾坤下篇不言咸者陰陽之象天地夫婦足以盡之也萬物得天地之氣以生故屯塞而盈蓋萬物以屯而生及其發則散矣物穉而養始於飲食飲食有道故需有飲食之象而能需亦飲食之道也失其道則飲食也而有訟矣豕酒生禍所以志戒也以衆起者亦以衆定之衆定於一比所以一之也自屯至比凡經六坎者蓋水者氣之所爲天地

始交爲屯震陽鬱奮而水氣驕至紫而水懷山矣至需訟而水滔天矣漸至師比水行地中而後水氣始乎也由比至履庶富而教蓋其全也乾坤而後三子相見於屯蒙長少二女相見於畜履而離獨不用者洪荒而來文明尚未盛也然天地之運自此一週矣至於泰則乾坤再交也人有禮則安然通極而否隨之同人所以復通也蓋至此而離入用矣與人同者物必歸焉物之歸我我之有也然據所歸以爲我有有斯累矣惟不居其有故能長有其歸而和樂生焉天下所以說從也以喜隨人勢必偷安而有事然可大之業由事而生故二陽驟大衆共觀之使上无可觀之賁則天下相引而去矣離能合之且夫苟而合者亦苟而離故以禮飾情者賁之道也自泰以來漸趨大明至致飾亨盡而天地之氣再週矣然十四卦中離獨主事二長二少迭出互用而坎不見者雖明之時无所謂隱伏也自剥而復艮震從坤无妄大畜

艮震從乾長少二男遂主事矣剝復之閒又乾坤一交也窮上反下實落再生此寧有妄乎以无妄而畜德養可知矣動以養出此大過人之事也然恃才而過所爲陷也陷而欲出非有所附麗不可故曰離者麗也極動止之才而坎離之功始成坎離之功成而乾坤之變遂无窮故自剝復至於入險出險天地之氣又一週矣然坎離之先頤似離大過似坎頤初二五上變爲重離大過初二五上變爲重坎坎離未至似者至焉正坎正離未至變坎變離至焉曰月出而影先見水火升而氣已蒸光從焰發潮隨海漲此坎離之用所以獨盛也下經中孚似坎小過似離而皆在既未濟之先亦猶是也

右上篇

有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後

有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然後有上下有上下然後禮義有所錯夫婦之道不可以不可久也故受之以恒恒者久也（此見夫婦所關之重）物不可以久居其所故受之以遯遯者退也物不可終遯故受之以大壯物不可以終壯故受之晉晉者進也進必有所傷故受之以明夷夷者傷也傷於外者必反其家故受之以家人家道窮必乖故受之以睽睽者乖也乖必有所難故受之以蹇蹇者難也物不可以終難故受之

以解此以時運之盛衰君子之出處言解者緩也緩必有所失故受之以損損而不已必益故受之以益益而不已必決故受之以夬此以聖學言緩謂息於學決即學優則仕意夬者決也決必有所遇故受之以姤姤者遇也物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也聚而上者謂之升故受之以升升而不已必困故受之以困困乎上者必反下故受之以井此以君子之進退言其進也以小人之既決也其退也以求進之无已也井取在下之意井道不可不革故受之以革革物者莫若鼎故受之以鼎主器者莫若長子

故受之以震此言更化者在位與人也震者動也物不可以終動止之故受之以艮艮者止也物不可以終止故受之以漸此以造化動靜相生之機言漸者進也進必有所歸故受之以歸妹得其所歸者必大故受之以豐豐者大也窮大者必失其居故受之以旅旅而无所容故受之以巽巽者入也入而後說之故受之以兌兌者說也說而後散之故受之以渙此言聖學始終之妙歸謂歸宿也豐者盛德大業之地窮大失居繼秋惟危而德業使也旅无所容則復還於舊而一私不容矣渙者離也物不可以終離故受之以

節節而信之故受之以中孚此皆以人君治民言民難而无紀必離節以制度

者合有其信者必行之故受之以小過有過物者必濟矣

故受之以既濟此言人之行事小信則足物不可窮也以生過大材則足以成功

故受之以未濟終焉言物不以既濟而窮故受之以未濟未濟則復有生生不窮之意而

六十四卦之所以終而復生也

闗曰夫婦咸也坎離男女也有男女然後有夫婦咸之所以繼坎離也夫婦必有由始天地萬物是已夫婦必有由終父子君臣上下是已蓋以陰陽言之乾坤亦夫婦也是故咸恒者乾坤之復交也然至此震艮與巽兌合而主事矣夫婦之道可久而物之所居不可以久名不久處福不久遯所以遯也君子身雖

偶遯而道乃常壯豈徒壯而已必將進而有為焉進
必致傷人窮反本而反其家以天屬者窮廹禍患害
相收也夫正家者有不窮之道言有物行有恒是也
易是則窮而乖矣一家之乖遂成世道之蹇可不畏
哉難極而解蓋天地之氣至此又一週矣胡雙湖曰
咸十卦盡變為損而艮上兌下恒十卦盡變為益而
巽上兌下亦猶上經乾坤十變而有否泰也故咸恒
變而為損益是又乾坤之交也於是巽兌得而用事
矣夬姤所以繼損益也然前乎此者六子宣化而乾
坤不尸其名自需訟師比以至於大壯明夷或見或
伏乾坤功業未常不與六子均者蓋為而不為錯綜
變化此所以為乾坤也巽兌從乾而為夬姤夬姤而
後乾不可見巽兌從坤而為萃升萃升而後坤不可
見矣雖成功者退老謝事而少乘權乎然亦予之為
莫非乾坤所為則乾坤固无時不見也若夫自損益
至革鼎變態備當无不與巽兌相遭然純巽純兌不

得而見而繼革鼎者必以震艮何也二女當盤錯之會非動止之才无以勝之乃知震艮者巽兌之所資也彼緩之致損不於蹇而於解者動止之才各有所宜耳然天下事固有損之而反益益之而反決者其道相因不可誣也有所決而去之必有所遇而合之既遇則聚矣聚非升也聚而上乃謂之升故君子之聚非拔黨也君子之升非樹私也若夫嗜進取困則衆而上者有時反乎下亦相因之事也井猶下也井道不可不革則又以井養取義矣井之為道不去其故穢不可食去故者必致新鼎以致新又重器也長子者重器所托也長子非能動之才无以主器止者所以善其動也損益而後歷聚散升降至於窮上反下新故代還忽然而動突然而止天地之氣又一週矣胡雙湖曰繼震艮者巽與艮合為漸震與兌合為歸妹亦咸恒下二體合為漸上二體合為歸妹也女待男行男女之交又乾坤之交也蓋至是六子又迭

為用事矣漸者進也止於下而漸於上其止者乃其所以不終止也故進必有所傷惟漸而進乃有所歸古之王者不能獨為大也衆奉之而始大也是故與人同者物必歸焉大有之所以大也得其所歸者必大豐之所以大也大本於有所歸其必有所以致之者矣致之自我失之自我則窮大者之過也失所居而我何容乎无所容而求容焉入則容矣拒相怒而入相悅人之情也蓋至失居无容之後動而見窒止必成礙涉險不能求麗不可才與識至此與无可施而深潛和悅之功乃可猶用此純巽純兌所以在六卦之後也曲折歷盡遲久而見故可出而與坎險過而震艮无所資焉故并可渙而固可節也見者說也凡辟而塞者憤怒之氣也舒而散者喜悅之氣也散而无紀者必離有以節之離者合矣節非制其情而已忠信之實溢焉故節以制度而天下不疑也然自有其信而果於行信之過也必有過人之才者而後

可以濟天下然濟則窮矣濟非窮也濟而无所事則其濟也乃所以為窮也君子以為天下事不可勝濟也既濟之後復為未濟所以有事也故取既濟中四爻而互之有未濟之形取未濟中四爻而互之復有既濟之形既濟而如弗克濟焉未濟而求所以濟焉而後濟之濟者不窮未濟之濟愈不窮也蓋至既濟而天地之氣已週矣濟而猶有未濟者天地所以週而不已也蓋嘗合而觀之上經大畜以往六子錯焉至頤而震艮合矣至大過而巽兌合矣而坎離又合矣下經渙節以往六子錯焉至中孚而巽兌合矣至小過而震艮合矣至既濟未濟而坎離又合矣就坎離合而分之得乾畫六坤畫六焉以既濟未濟合而分之亦得乾畫六坤畫六焉坎離功成而乾坤之事畢矣四子各收其用水火互藏其宅天地各享其成此序卦錯綜之妙所為不可思議也歟

右下篇已上序卦二篇謂六十四卦之名與義相生而相因也下雜卦一篇謂六十四卦之名與義相反而相濟也

雜卦傳

乾剛坤柔

觸曰周易所謂反對正對者乃錯綜變化之一端爾雖非易道之至而易道由此而見焉序卦二篇謂卦畫以相反爲對而其名與義則相因而生也雜卦一篇則謂卦反而義亦反也易道无窮隨舉一端縱横言之而无不在也所謂雜卦者取上下二篇之序雜而舉之以別於序卦也宋儒謂雜卦一篇各以所主之文言之然亦有以卦德卦象卦名言者非一例可觀也○以下皆取反對而言

比樂師憂

比有親則樂師動衆有憂○觸曰比得良輔樂莫大焉師爲兵端憂必離之吳臨川曰九五爲顯比之主故樂九二爲行師之主故憂

臨觀之義或與或求

以我臨物曰與物來觀我曰求○觸曰以我臨物與也與所以應其求爾物來觀我求也求所以望其與爾

屯見而不失其居蒙雜而著

屯震遇坎動乎險陷之中故見險而不失其常蒙坎遇艮止於險暗之外故雜昧而不奪其鑑○觸曰動

乎危險之中故見險而不失所安止於幽險之外故雜昧而不淆其明朱文公曰屯震遇坎震動故見坎險不行蒙坎遇艮坎性幽昧艮德光明蘊乎膽曰雜則不見著則不居

震起也艮止也

起而有爲止而不進皆時之所爲也○觽曰震陽起於下艮陽止於上其起其止皆陽之所爲也

損益盛衰之始也

損上益下雖未盛而爲盛之始損下益上雖未衰而爲衰之始○觽曰益下爲益益雖未至於盛而爲盛之始損下爲損損雖未至於衰而爲衰之始

大畜時也无妄災也

止健者時有適然无妄而災自外至○觸曰止健者
因時而制之福之至自天也非所望而致災禍之至
亦自
天也

萃聚而升不來也

聚謂善類登庸不來謂邪類擯斥○觸曰地上有澤
澤聚而下地中生木木升而上上下者易之所以爲
往來也不來謂木
升而不復降也

謙輕而豫怠也

謙者卑以自牧視身若輕怠者侈以自居志滿
而縱○觸曰自處若輕故謙志滿而縱故怠

噬嗑食也賁无色也

食者食其所有武以戡亂无色則飾其所无文以飾治○䫙曰頤中有物以得食爲食也文明以止以无色爲色也食色人之

大欲存焉故並言之

兌見而巽伏也

兌陰外見巽陰内伏○䫙曰陰在上爲見在下爲伏

隨无故也蠱則飭也

隨前无故繼治世者其道同蠱後當飭繼亂世者其道異○䫙曰隨時而安无所用飭也壞而飭之非復无故之

時矣

剥爛也復反也

爛陽潰爛於上也反陽復反於下也○觸曰一陽爛於上而復生於下也

晉晝也明夷誅也

誅明見傷也○觸曰誅傷也明出故晝明入故傷

井通而困相遇也

木上有水養而不窮故通剛爲柔揜非所遇而遇故困○觸曰王明受福養而不窮者通也剛爲柔揜非所遇而遇焉則困而不通矣

咸速也恒久也

咸感人心機之甚速而无閒也恒久於其道化之悠久而无疆也○觸曰以虛受人者咸也不速不可以

爲感久於其道者恒也不久不可以爲道

渙離也節止也

渙則外去不止節則內止不去○觸曰水爲風撓故離澤以防水故止

解緩也蹇難也

解已出險外蹇方在險中○觸曰難解則緩矣方在難中猶未緩也

睽外也家人內也

睽情乖外疎家人恩篤內親○觸曰外則情疎而乖內則情親而合

否泰反其類也

否則大往小來泰則小往大來○觸曰內陽外陰內健外順內君子而外小人各以其類相反也

大壯則止遯則退也

止而不進所以保吾道之壯○觸曰四陽過壯常患君子易進故以止戒之二陰方長常患君子難退故以退勉之

大有眾也同人親也

眾言其所與者廣也親言其所與者專也○觸曰人皆歸我所有故眾我能同人所與故親大有五陰居尊上下皆爲所有故合四海爲一家同人二陰居下五陽皆通乎同故聯億兆爲一體

革去故也鼎取新也

革以去其積弊之政鼎以布其維新之化○觸司金爲火鎔所以去故火得木鑽所以取新

小過過也中孚信也

小過過而不信中孚信而不過○觸曰過不在大也小過卽過矣信不在外也中孚乃信爾

豐多故也親寡旅也

時處其豐人共暱之非吾故者皆爲故也旅當其窮人共厭之凡所親者皆不親也○觸曰時處其豐人皆暱之非吾之故舊者舉皆吾故也是謂多故旅失其處人皆棄之凡吾所親信者舉非吾親也是謂親寡

離上而坎下也

火炎上水潤下○觸曰惟其炎上故降之使下濟惟其潤下故升之使上行

小畜寡也履不處也

小畜欲止而不能止陰不勝陽也履欲進而得其進柔足以履剛也○觸曰以小止大大不可止也故寡而不敵以柔履剛剛不可履也故進而不處

需不進也訟不親也

需則臨事而有所待訟則遇人而有所爭○觸曰不輕進故堅忍能待不相親故闘陵而爭

大過顛也頤養正也

大過非投大遺艱之才所任者顛也頤无顛頤拂經之慫所養者正也

漸女歸待男行也歸妹女之終也

漸者女歸於夫必待男之六禮備而後行女道之始也歸妹者女既歸乎夫家而得其終身之託女道之終也

既濟定也未濟男之窮也

既濟法度修而紀綱立天下事定矣未濟陽道適遭其窮天下事未可知也

姤遇也柔遇剛也夬決也剛決柔也君子道長小人道憂也

姤以一陰而遇五陽所遇非其正也夬以五陽而決一陰所決得其純也故陽德大行而君子之道長陰

邪屏跡而小人之道憂也

大過顛也姤遇也柔遇剛也漸女歸待男行也頤養正也既濟定也歸妹女之終也未濟男之窮也夬決也剛決柔也君子道長小人道憂也原本自大過以下卦不反對存覽

觸曰前此皆從反對正對諸卦而辨其義類雖雜猶未雜也大過而下失其倫矣故蔡氏藴氏更之曰頤養正也大過顛也姤遇也柔遇剛也夬決也剛決柔也君子道長小人道憂也漸女歸待男行也歸妹女之終也既濟定也未濟男之窮也蓋頤大過正對也而其義則正與顛反謂頤之所以爲頤者初上也初上皆陽故養而得其正也若大過之初上陰也本末弱矣能无顛乎若夫夬姤也漸歸妹也之四卦則反

對矣而其義亦反既濟未濟正反皆對也而其義又反葢漸之爲義待男而行所以謹女道之始然女以嫁爲歸則亦女之終也天下之事非男不濟坎離男女也也既濟男上而女下三陽得正男位定矣所以濟也未濟男下而女上三陽无位男失其權此陽道之窮也如此而反對之義始全矣

易觸七卷終